

مسلك علماء دیوبند

جنہیں نہایت عام فہم انداز سے علمائے دیوبند کے مسلک کی تفصیل بیان کی گئی ہے اور مسلک اہل سنت والجماعت کی پوری تاریخ بیان کر کے ثابت کیا گیا ہے کہ یہی علمائے دیوبند کا مسلک ہے۔

حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب
مہتمم دارالعلوم دیوبند

دَاوَالشَّاعَتُ

اردو بازار کراچی، ٹلفون ۲۶۳۱۸۹۱

فہرست مضامین

نمبر صفحہ	نام مضامین	نمبر شمار
۵	پیش نظر از حضرت مولانا محمد یوسف بنوری مدظلہ	۱
۷	مسلک علمائے دیوبند از مولانا قاری محمد طیب صاحب مدظلہ	۲
۸	اصل اہل سنت و الجماعت کون ہیں ؟	۳
۱۰	حدیث میں بہتر فرقوں میں جنتی فرقے کی نشاندہی	۴
۱۲	نقطہ اہل سنت و الجماعت کی تشریح	۵
۱۵	دین کی چار محبتیں اور مسلک اہل سنت و الجماعت کے عناصر ترکیبی	۶
۱۷	مسلک علمائے دیوبند کے اعضاء و اجزاء -	۷
۱۸	مسلک علمائے دیوبند کی اہم ترین اساس -	۸
۱۹	مسلک علمائے دیوبند کا مزاج -	۹
۲۰	توحید تمام عقائد کی اساس ہے -	۱۰
۲۱	عقیدہ توحید میں نقطہ اعتدال مسلک دیوبند ہے -	۱۱
۲۱	انبیاء علیہم السلام کے بارے میں دیوبند کا مسلک عقیدہ	۱۲
۲۳	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق علمائے دیوبند کا عقیدہ	۱۳

۲۵	صحابہ کرامؓ کے متعلق عقیدہ	۱۴
۳۰	صحابہ کرامؓ پر تنقید اور شہادت صحابہؓ میں مسلک دیوبند	۱۵
۳۳	تصوف اور صوفیاء	۱۶
۲۵	مروجہ رسوم کے متعلق مسلک دیوبند	۱۷
۳۶	ایصالِ ثواب کے لئے مسلک دیوبند	۱۸
۳۶	تکمیلِ اخلاق اور تزکیہٴ نفس اور شریعت و طریقت	۱۹
۳۷	موتے مبارک و پیراہن مبارک و تعلین مبارک	۲۰
۳۸	تعلیم اولیاء اللہ	۲۱
۳۱	مغلوب الحالی کوئی اعلیٰ مقام نہیں ہے۔	۲۲
۳۲	اتباع سنت ہی علمائے دیوبند کا مسلک ہے۔	۲۳
۳۸	فقہ اور فقہاء	۲۴
۵۲	حدیث اور محدثین	۲۵
۵۹	کلام اور متکلمین	۲۶
۶۳	سیاست اور خلفاء	۲۷
۷۷	علمائے دیوبند کا نقطہٴ آغاز	۲۸
۹۳	دیوبندی مسلک کے متعلق علماء اقبال کا مقولہ	۲۹
۹۳	خاتمہ کتاب	۳۰

پیش لفظ

از حضرت مولانا محمد یوسف صاحب بنوری مدظلہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفَى ذَلَاکُمْ عَلٰی جِبَادِی الْکَذِبِ اَمْطَعُ مِنْ مَّوْصَا عَلٰی
سَبِّی مَا تَحْتَمِلُ الْمُصْطَفٰی وَ عَلٰی اٰیہِہٖ وَاَمَحَابِہٖ مَا کُنْتُ وَ شَقٰی اَمَّا جَعَلَا۔

کج کل فتنوں کا دور ہے اور سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ حق و باطل کو ایسا التباس ہو کر
ہے کہ قتل حیران ہے بلکہ باطل کو حق کی صورت میں نمایاں کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ حوام یا
قہ پے خبر ہیں یا بے علم ہیں یا خود غرض ہیں اسلئے ناسخ کی تائید کر کے فتنوں کو مزید ہواوے
رہے ہیں۔ ابتدائی دور میں حکومت برطانیہ نے اپنی مشہور سیاسی ڈپلومیسی سے دارالعلوم دیوبند
کے اکابر اور مسک کو بدنام کرنے کے لئے وہابیت کا طعنہ تراشیں لیا تھا تا کہ جہاد کی وہ دھما
جو حضرت مولانا اسماعیل شہیدؒ اور حضرت سیدہ امجد شہیدہؒ اور مشعلہؒ میں اکابر دیوبند کے ذریعے
قوم میں پیدا ہو گئی تھی اس کو ناکر دیا جائے۔ مختلف وسائل سے اس کی نشر و اشاعت کی گئی۔
برصغیر سے بعض مشامیر اہل علم بھی ان کے ہنر کار بن گئے جن کی کوشش سے علماء اسلام کے
درمیان ایک وسیع خلیج مائل ہو گئی اور حوام کو بدظنی کا موقع مل گیا۔ یہاں تک کہ اہل حق کا
مسک شدید اشتباہ میں پڑ گیا۔

اکابر دیوبند کا مسک وہی رہا جو حضرت امام ربانیؒ کی مجتہد والفت ثانیؒ اور
شاہ ولی اللہ دہلویؒ اور حضرت شاہ عبدالعزیز دہلویؒ کا تھا کہ دہریش کے بعد فقہ و اجتہاد
کی اہمیت کے پیش نظر فقیر امت حضرت امام ابو حنیفہؒ کو امام تسلیم کر لیا جائے اور ساتھ
ہی ساتھ ارباب قلوب کے علوم تصوف و علوم تزکیہ طرب کا صحیح امتزاج کیا جائے اور
اگر ایک ابن تیمیہ کی جلالت قدر کا اعتراف ہو تو دوسری طرف شیخ اکبر محمد بن عبد بن مہدیؒ

کے کمالات کا اعتراف ہو۔

امام ابو حنیفہؒ کی تقلید و اتباع کے ساتھ اہل حدیث نبویہ اور علومِ صوفیہ و فہم کو جمع کر کے ایک نو بصورت و موثر دلی لٹین مسکٹ ظہور میں آگیا۔ اسی کا نام دیوبند مکتب فکر کا مسکٹ بن گیا۔ لیکن بد قسمتی سے روز نئے نئے فتنے جنم لے رہے ہیں۔ اور یہ ایسی ہوا پٹی کہ یہ مسکٹ بدنام ہوا۔ اب سیاسی سطح پر وہی تدبیر اختیار کی جا رہی ہے جو سابق انگریزی دور میں اختیار کی گئی تھی۔ اور باب اغراض کے دلوں میں زہیغ و ضلال ہے۔ حرام کے اندر حلال اور حلال سے بے خبری، دوسری طرف غلط و خلاف واقعہ پر پھینک دے کا بدترین اثر ہے، اسلئے شدید خطرہ ہو گیا ہے کہ حق کے نام سے باطل اور باطل کے نام سے حق ابھرے۔ ضرورت تھی کہ اس کی اشاعت و وضاحت ہو اور اور باب حق کے مسکٹ کو واضح کیا جائے اس سلسلہ میں حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب نمبرہ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی ہستم دارالعلوم دیوبند کا ایک مقالہ شائع ہو گیا تھا جو اس مقصد کو پورا کرنے کے لئے کافی و کافی تھا۔ مزید کہنے کی کوئی حاجت نہ تھی، لیکن وہ مفقود ہو گیا تھا۔ ضرورت تھی کہ دوبارہ اس کو شائع کیا جائے۔ اس لئے ہمارے فکر یہ کے ستی وہ اصحاب ہیں جو اس کو دوبارہ شائع کر کے ایک دینی ضرورت کو بخوبی پورا کر رہے ہیں۔ یہ عمدہ محنت اور علمی بصیرت و انصاف سے مرتب کیا گیا ہے۔ توقع ہے کہ اور باب انصاف اس کی قدر کریں گے اور ناواقف حضرات کے لئے طبعِ حدیث بنے گا۔ واللہ سبحانہ و تعالیٰ

المؤتیق والہدایہ وهو حسبناء نعم الوکیل۔

محمد یوسف بنوری خضر لا

کراچی ۱۰؎ ۶۱؎ جمادی الاخریٰ ۱۳۸۲ھ

مسک علمائے دیوبند

از حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب مدظلہ

علمائے دیوبند اپنے مسک اور دینی رُخ کے لحاظ سے کثیرہ اہلسنت والجماعت ہیں اور اہلسنت کا بھی اصل حصہ ہیں (جس سے وقتاً فوقتاً مختلف شاخیں کٹ کٹ کر الگ ہوتی رہی ہیں) ہندوستان میں یہ سلسلہ قوت کے ساتھ اجتماعی رنگ میں حضرت امام شاہ ولی اللہ دہلوی قدس سرہ سے زیادہ پھیلا اور چمکا۔ اس سلسلہ کی وہ کردی آج ہندوستان میں اہلسنت والجماعت کے مسک کی ترجمان اور رواں دواں ہے، علماء دیوبند میں جنہوں نے تعلیم و تربیت کے ذریعہ اس سلسلہ کو مشرق سے مغرب تک پہنچایا اور پھیلا یا۔

علماء دیوبند صرف اہل سنت والجماعت کے اصول و قوانین ہی کے ازاول تا آخر پابند رہے ہیں بلکہ ان کے متواتر ذوق کو بھی انہوں نے تقاضا اور محفوظ رکھا ہے۔ پھر وہ خود دو قسم کے اہل سنت بنیں بلکہ اوپر ان کا استاد اور سندی سلسلہ بلا ہوا ہے۔ اسلئے مسک کے لحاظ سے نہ وہ کوئی جدید فرقہ ہیں اور نہ بعد کی پیداوار ہیں۔ بلکہ وہی قدیم اہلسنت والجماعت کا مسلسل سلسلہ ہے جو اوپر سے تسلسل اور استمرار اور سبب متصل کیساتھ کابراحن کا برہ چلا آ رہا ہے۔ وقت کے تعامل اور افراط و تفریط نے چونکہ اہل سنت میں مختلف شاخیں پیدا کر دیں اور ہر نئی شاخ نے اصل ہونے کا دعویٰ کیا

جو دعویٰ ہی کی حد تک نہیں رہا بلکہ اپنے وجود بقا کے لئے ہر شاخ نے اصل طبقہ کے خلاف محاذ بنا کر اسے غیر اصل انداز سے کو اصل ثابت کرنے کی جہد و جہد کا آغاز بھی کر دیا جیسا کہ اصل سے کئی ہوائی شاعروں کا طرز عمل یہی ہوتا ہے۔ اس لئے حقیقی اصل عوام کی نگاہوں میں مشتبہ ہونے لگی۔ اور بہت سے سوالات اٹھنے لگے۔ جو اصل بہر حال اصل ہی ہوتی ہے اور معیار پر کسے کے بعد اسکی اصلیت پوری طرح کھل کر سامنے آجاتی ہے۔ اس لئے بیان مسلک سے پہلے اس مصیب کی وجہ و اشکاف کی یہی ضرورت ہے جس کی رُو سے اصل اور غیر اصل میں فرق اور امتیاز کیا جاسکے۔

اصل اہل سنت و الجماعت کون ہیں؟

سوالی سنت و الجماعت کے اس اصل طبقہ یا علماء دیوبند کے اس جامع اور معتدلی ترین مسلک کو سمجھنے کے لئے جس میں افراط ہے نہ تفریط نہ غلو ہے نہ مبالغہ بلکہ کمال اعتدال اور جامعیت کا جو ہر سو سے پہلے اس کے لقب اور لقب کے ماخذ پر غور کر لیا جائے تو اسی سے اس کی بنیادیں واضح ہو جائیں گی اور معیار بھی مشخص ہو کر سامنے آجائے گا۔ اور وہ یہ ہے کہ اہل سنت و الجماعت کا یہ مرکب اور مسلکی لقب دو اجزا سے مرکب ہے ایک "السنۃ" اور ایک "الجماعۃ" ان دونوں کے مجموعہ ہی سے علماء دیوبند کا مسلک بنتا ہے تنہا ایک کلمہ سے نہیں۔ "السنت" کے لفظ کے اصول، قانون اور طریق نمایاں ہے اور "الجماعت" کے لفظ سے ذوات، شخصیات اور رفقاء کے طریق نمایاں ہیں جس سے صاف ظاہر ہے کہ اس

مسکب میں اصول و قوانین بغیر ذوات کے اور ذوات بغیر اصول و قوانین کے
معتبر نہیں جبکہ قوانین ان ذوات ہی کے رشتہ سے آئے ہوں۔ اور ذوات ان
قوانین ہی سے پیدا کی گئی ہوں۔ اسلئے ماخذ کو لے لیا جانا اور ماخذ کو چھوڑ دینا
کوئی مستقل مسکب نہیں ہو سکتا۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو
قرآن کریم ہی نہیں دیا بلکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی عطا فرمائی ہے جنہوں
نے قرآن کریم سنایا۔ سمجھایا۔ اس کے عمل کا نمونہ دکھلایا اور اس کیلئے ذہنوں کو
بنایا۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو صرف قرآنی قوانین ہی نہیں
بخشا بلکہ قانون دان ذوات و شخصیات بھی دیں جنہوں نے اس سے متاثر ہو کر
اپنے اپنے وقت میں دور نبوت کی طرح قانون دین سنایا۔ سمجھایا۔ عمل کر کے
دکھلایا اور ذہنوں کو اپنی تربیت سے اسکی صحیح سمجھنے کیلئے مستعد بنایا۔

اس سنت اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے واضح ہے کہ دین

اور دینی ہدایت و تربیت کیلئے تنہا کتاب اور تنہا شخصیت ہی کافی نہیں بلکہ قانون
کیساتھ معطلین قانون اور لایہ کچھ کیساتھ مرتبین دستور کی معیت و طاعت بھی
ناگزیر ہے تاکہ صرف قانون ہی علم میں نہ آئے جو کتاب اور نوشتوں سے بھی ناواقف
علم میں آسکتا تھا، بلکہ اس کا رنگ بھی دلوں پر چڑھ جائے اور اس کی حقیقت اور
معنوی کیفیتیں بھی قلوب میں راسخ ہوں جو ذوات سے وابستگی کے بعد ہی ممکن
تھا۔ اسلئے مسکب نظام دیر بند یا بالفاظ دیگر مسکب الامت والجماعت میں حسب
روش پیغمبری ہی دو بنیادیں ذوات اور قانون بطور رکن اختیار کی گئیں، حتیٰ کہ
اس فرقہ کا لقب بھی وہ اختیار کیا گیا جس کے عنوان ہی سے یہ دونوں بنیادیں

حدیث میں تہتر فرقوں میں جلتی فرقہ کی نشاندہی

ناید اسی لئے حدیث میں مَا اَنَا عَلَيْهِ وَاصْحَابِي میں بہتر فرقوں میں سے فرقہ حقہ کی نشاندہی فرماتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معیار حقان دو چیزوں کے عبور کو ظاہر فرمایا اور انہیں مآ اور آنا سے تعبیر فرمایا "مآ سے اشارہ اسی السنۃ" یعنی روش نبوی یا قانون دین کی طرف ہے جس سے ملت حقہ پیدا ہوئی اور جس سے پھر مختلف دینی شعبے بنے اور "آنا وَاصْحَابِي" سے اشارہ الجعاعۃ یعنی برگزیدہ شخصیتوں کی طرف ہے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوئیں اور بعد میں دینی شعبوں میں کسی نہ کسی شعبے میں خداقت و مہارت سے بنی رہیں جن سے فرقہ حقہ پیدا ہوا۔ اسلئے اہلسنت والجماعت نے اپنے مسک کی جامع حقیقت جس جامع لقب سے ظاہر کی ہے وہ حقیقت اور یہ لقب غالباً اسی حدیث پاک سے اخذ کیا گیا ہے بلکہ امام احمد اور ابو داؤد کی اسی مضمون کی روایت میں تو "آنا وَاصْحَابِي" کی جگہ الجعاعۃ کا صریح لفظ موجود ہے جس سے "آنا وَاصْحَابِي" کی وہ مراد جو ہم نے بطور ماخوذ اور مستنبط ظاہر کی تھی، اسی حدیث پاک سے صریح اور منصوص ہو جاتی ہے۔ اس میں

لے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی ایک حدیث کا کلام یہ ہے کہ انا ونبی وجماعتی بنی اسرائیل تعزقت علی الشقیون وسمیعین ملتہ واستفتو ق امتی علی ثلاث وسمیعین ملتہ کبھر فی النار اے ملتہ واحدہ قالوا من ہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما انا علیہ واصحابی ترجمہ ۱۔ بلاشبہ بنی اسرائیل بہتر فرقوں میں پہلے گئے تھے درمقرب میری دست بہتر فرقوں میں ہٹ جائیگی جو کہ کل جہنمی ہونگے نیز ایک فرقہ کے صحابہ رضی اللہ عنہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کوئی فرقہ ہے؟ ارشاد فرمایا کہ میں نہیں اور میرے صحابہ ہیں۔ (یعنی میں طریقہ پر نہیں اور میرے صحابہ کو امر و نہی ہے میں ان کا پچھنے والے جلتی ہوں گے)۔

ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتر فرقوں کو تاری اور ایک کو ہشتی
 یا ناجی فرمایا تو خود ہی جنتی فرقہ کو "وَحْیُ الْجَنَاحَةِ" کے لفظ سے تعبیر فرمایا تاکہ
 فرقہ اہل سنت و جماعت کے لقب کا ایک جزو تو منصوص بھی ہو گیا اور اس سے
 چونکہ ہر وہ راہ مراد ہے جو اولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ ہو اور پھر آپ کی
 تبعیت میں بعد والی جماعت کی راہ ہو۔ اور ظاہر ہے کہ راہ نبوی ہی کا نام سنت
 ہے جو مآ کا مصداق ہے اور جب مآ کا مدلول ہی یہاں سنت ہو تو اس
 فرقہ کے لقب کا دوسرا جزو بھی تقریباً منصوص ہی نکلتا ہے اور اس طرح اس
 فرقہ کے حتمی ہو چکی یہ بھی ایک بڑی دلیل ہے کہ اس کا لقب خود حضور صلی اللہ
 علیہ وسلم نے تحریر فرمایا و کفنی یہ غلط ہے جس کا حاصل یہ نکلا کہ حق فرقہ وہی ہو گا
 جس میں یہ دونوں بنیادی اجزاء موجود ہوں۔ جو کر کیا جائے تو یہی لقب اس
 جامع حقیقت کو ظاہر بھی کر سکتا تھا جو اس فرقہ حتمہ میں مآ اور آقا کے امتزاج
 سے نمایاں ہوئی۔ مثلاً اس فرقہ کا لقب اہل قرآن یا اہل حدیث یا اہل فقہ یا
 اہل تصوف یا اہل کلام یا اہل اصول ہوتا تو اس سے مآ کا مصداق یعنی شخصیتوں
 کا تصور نہ آ سکتا اس لئے یہ لقب اکبر اور نام تمام ہوتا۔ اور اگر مثلاً اس کا لقب
 اہل جماعت یا تبعین صحابہ یا اصحاب مہدیین و مجتہدین یا اتباع فقہان یا مجتہدین
 اہل بیت وغیرہ رکھ لیا جاتا تو اس سے بلاشبہ آقا کے مہم پر توروشی پڑ جاتی
 لیکن ناکہ کلمہ کا حق نہ ادا ہو سکتا اور یہ مجھ میں آتا کہ یہ فرقہ شخصیت پرست یا
 طبقہ پرست ہے جس کے پاس شخصیتوں کے سوا کوئی اصول نہیں ہے۔ کہ
 جس کی یہ پیروی کرے۔ پس یہ لقب بھی نام تمام اکبر اور تقریباً خلاف واقعہ

ہوتا اور بیک وقت اُس کے ذوقِ اصول پسندی و نیاز مندی کو ظاہر نہ کر سکتا اس لئے لقبِ اہل سنت والجماعۃ رکھا گیا تاکہ اس کے مسکب کی یہ دونوں بنیادیں اصولیت اور شخصیت باقول و حلقہ نام سے ہی ظاہر ہو جائیں ہر کُلّ قون (منسبہ نصیب

اند میں صورت جب کہ یہ مسکب کلامِ نبوی کی صریح عبادت ہے اور اس کے واضح منشاء سے ماخوذ ہے تو کہا جاسکتا ہے کہ یہ مسکب اور اس کا یہ نام اور عنوان عین منشاءِ نبوت اور عین مرضیِ خداوندی ہے جسے الحمد للہ اہل سنت والجماعۃ نے اپنایا اور اسے اپنا دستورِ حیات بنایا۔ اس لئے علمائے دیوبند کے مسکب کا خلاصہ حسب منشاءِ حدیثِ نبوی، مختصر الفاظ میں ”اتباعِ سنت بتوسطِ شخصیات“ نکل آتا ہے۔ اب اگر اس مسکب کو کھولنے کے لئے۔

لفظِ اہل سنت والجماعۃ کی تشریح

”السنتہ“ اور ”الجماعۃ“ کے ان چھوٹے چھوٹے اور مختصر الفاظ کی وسیع ترین معنویت کو سامنے لایا جائے تو ان الفاظ میں لایا جاسکتا ہے کہ ”السنتہ“ کے تحت روشِ نبوی سے دین کے جتنے بھی شعبے بنتے چمکتے گئے وہ سب مسکبِ علماء دیوبند کا جزو ہیں اور ”الجماعۃ“ کے تحت ذاتِ نبوی کے فیض سے حضراتِ صحابہ کرام علیہم الرضوان سے لیکر تابعین، ائمہ مجتہدین اور علماءِ راہبین فی العلم تک ان شعبوں کے لحاظ سے جتنے بھی عظیم

شخصیتیں بنتی چلی گئیں، فرق مراتب کیساتھ ان سب کی عظمت و متابعت اور اوب و احترام اسی مسک کا جوہر ہے اور اس طرح یہ مسک اپنے اصل اور اپنی متبوع شخصیتوں کے لحاظ سے سنت نبویؐ اور ذات نبویؐ کی عظمت و محبت سے پیدا شدہ درخت ہے جس کے ہر چل، پھول میں وہی سنت کا رنگ و بو رچا ہوا ہے جس کی وجہ اور نوعیت و کیفیت یہ ہے کہ کوئی بھی دینی شعبہ ایسا نہیں اور نہ ہو سکتا ہے جو سنت نبویؐ کے آثار میں سے نہ ہو، ورنہ اسے دینی ہی کیوں کہا جاتا؟ اور دین کی کوئی بھی دینی اور اولوالامر قسم کی شخصیت نہیں جو کہ ذات نبویؐ کے ظلال میں سے نہ ہو، ورنہ اسے دینی شخصیت ہی کیوں کہا جاتا۔ اس لئے اگر کسی مسک کو مناسبت نبوت کے مطابق بنانا تھا تو وہ اس کے بغیر بن ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام منتسب شعبوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب تمام ذوات قدسیہ کے تعلق کو اپنے مسک کا دکن بنائے اور انہی کی روشنی میں آگے بڑھے تاکہ اسے اپنے نبیؐ سے اصولی اور ذاتیاتی دونوں قسم کی صحیح نسبت رہے۔ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی تعلق مع اللہ کی ساری نسبتوں کے جامع اور ان میں فروزاہل ہیں، اس لئے اچھی نسبت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چل کر گئے گی خواہ کسی شعبہ دین کے راستے سے آئے یا کسی دینی شخصیت کے توسط سے، وہ اپنے وابستہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی بطورت لے جائے گی اور آپ ہی سے وابستہ کرے گی۔ اس اصول کی روشنی میں دیکھا جائے تو شریعت کے تمام علمی و عملی شعبے اور نہ صرف علمی اور شرعی شعبے بلکہ دین کی وہ ساری محبتیں جن سے یہ شعبے اور

خود شریعت بنی ہے وہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی مختلف الانواع نسبتوں کے ثمرات و آثار ہیں۔ مثلاً آپ کی نسبت ایمانی سے عقائد کا شعبہ پیدا ہوا، جس کا فنی اور اصطلاحی نام کلام ہے۔ آپ کی نسبت اسلامی سے عملی احکام کا شعبہ پیدا ہوا جس کا اصطلاحی نام فقہ ہے۔ آپ کی نسبت احسانی سے تزکیہ نفس اور تکمیل اخلاق کا شعبہ پیدا ہوا جس کا اصطلاحی نام تصوف ہے۔ آپ کی نسبت اعلا کلمۃ اللہ سے سیاست و جہاد کا شعبہ پیدا ہوا جس کا عنوانی لقب امارت و خلافت ہے۔ آپ کی نسبت استنادی سے سند کے ساتھ نقل وین کا شعبہ پیدا ہوا جس کا اصطلاحی نام فن روایت و استناد ہے۔ آپ کی نسبت استدلالی سے حجتہ ظہری اور حجتہ بیانی کا شعبہ پیدا ہوا جس کا اصطلاحی نام درایت و حکمت ہے۔ آپ کی نسبت ارتقائی سے علوم فراست و معرفت کا شعبہ پیدا ہوا جس کا اصطلاحی نام فن تحقیق و اسرار ہے۔ آپ کی نسبت استقرائی سے کلیات دین اور قواعد بشریہ کا شعبہ پیدا ہوا جس کا اصطلاحی نام فن اصول ہے۔ خواہ وہ اصول فقہیوں یا اصول تفسیر و حدیث وغیرہ۔ آپ کی نسبت اجتماعی سے تعاون باہمی اور حسن معاشرت کا نام پیدا ہوا جس کا فنی اور اصطلاحی نام حضارت و مدنیت ہے۔

آپ کی نسبت تمیزی سے سہولت پسندی اور میانہ روی کا شعبہ پیدا ہوا جس کا اصطلاحی لقب عدل و اقتصاد ہے۔ پھر شرعی محبتوں کے سلسلہ میں دیکھیں جن سے اس جامع شریعت کا وجود ہوتا ہے تو آپ کی نسبت انسانی (نبوت سے) وحی متلو کا ظہور ہوا جس کے مجموعہ کا نام "القرآن"

ہے، آپ کی نسبت اعلامی و بیانی سے وحی غیر متکلف یعنی قولی و فعلی اسوۂ حسنہ سے بیان قرآن کا ظہور ہوا، جس کے مجرور کا نام "السنتہ" ہے۔ آپ کی نسبت اتقائی اور وجدانی سے اتنباط، اور استخراج مسائل کا ظہور ہوا جس کا اصطلاحی نام اجتہاد ہے۔ آپ کی نسبت خاتمیہ سے امت میں ودائی ہدایت اور عدم اجتماع برضالت کا مقام پیدا ہوا جس سے اس میں محبت کی شان پیدا ہوئی جس کا اصطلاحی نام اجماع ہے۔

دین کی چار محبتیں اور مسکب اہلسنت والجماعہ کے خاصہ ترکیبی

اور اس طرح آپ ہی کی نسبتوں سے دین کی چار محبتیں قائم ہوئیں، جن سے شریعت کے مسائل کا شرعی وجود ہوتا ہے، مآ کتاب اللہ، مآ سنت رسول اللہ، مآ اجماع امت، مآ اجتہاد مجتہد، جو فرق مراتب کے ساتھ متعارف ہیں۔

غرض دین کے شعبے ہوں یا محبتیں، سب سنت نبویؐ کی مختلف نسبتوں سے پیدا شدہ ہیں جن کے اصطلاحی نام بعد میں رکھتے گئے، جبکہ ان کو اور ان کے قواعد و ضوابط کو سنت نبویؐ سے انہد کر کے فنون کی صورت دے دی گئی مگر ان کی حقیقتیں قدیم اور پہلے ہی سے ذات نبویؐ سے وابستہ تھیں اس لئے یہ سارے شعبے دین کے فقہ، تصوف، حدیث، تفسیر، ریاضت، درایت، حقائق، اصول، حکمت، کلام اور سیاست وغیرہ السننت کے تحت مشتمل ہی کے اجزاء ثابت ہوئے۔ جن کو علماء دیوبند نے جوں کا توں

لے کر اپنے مسکب کارکن بنالیا اور وہ اس مسکب کے عناصر ترکیبی قرار پائے۔
 پھر انہی شعبوں کے تحقیقات اور ان کی خصوصی مہارت و مذاقت سے اسلام
 میں خاص خاص طبقات پیدا ہوئے جو اپنے اپنے فن کے مناسب ناموں سے
 موسوم ہوئے جیسے منکلیں، نقہار، صوفیاء، محدثین، مجتہدین، اصولیین،
 عرفاء، حکماء، اور خلفاء وغیرہ۔

اور پھر ہر طبقہ میں کمال مذاقت و مہارت اور خدا داد فرست و
 بصیرت کے لحاظ سے اس فن کے ائمہ اور اولو الامر پیدا ہوئے کہ یہ فن
 ہی ان کا اور ہٹنا بچھونا اور ہر نفس بن گیا۔ اور وہ اس درجہ اس میں منہک
 اور فانی ہو گئے کہ ان کی ذوات اور فن دو چیزیں الگ الگ نہ رہیں بلکہ
 دونوں مل کر گویا ایک ذات ہو گئے حتیٰ کہ اصول اور قواعد فن کی طرح وہ
 خود بھی محبت اور مقبول و لیل بن گئے۔ اس قسم کے لوگوں کو ان کی خدا داد
 مخصوص صلاحیتوں اور کارناموں کے سبب ان فنوں کا امیر المؤمنین اور اولو الامر
 مانا اور پکارا گیا اور وہ امام اور مجتہد کے ناموں سے یاد کئے گئے جیسے ائمہ
 اجتہاد ابو حنیفہ، مالک، شافعی وغیرہ، یا جیسے ائمہ مدیث بخاری، مسلم، ابو داؤد
 وغیرہ یا جیسے ائمہ تصوف جنید دہلی اور معروف دیابری وغیرہ یا جیسے ائمہ
 درایت و تفتہ ابو یوسف، محمد بن حسن مرزی اور ابن رجب وغیرہ یا جیسے
 حکمت و حقائق رازی و غزالی اور ابن عربی وغیرہ یا جیسے ائمہ کلام ابو الحسن
 اشعری اور ابو منصور ماتریدی وغیرہ یا جیسے ائمہ اصول فخر الاسلام بن ودی
 اور علامہ دہلوی وغیرہ۔ اور اسی قسم کے اور شعبہ ہائے دین کی برگزیدہ شخصیتیں

جن کے واسطوں اور افاضوں ہی سے مذکورہ فنون اور دینی شعبے ہم تک پہنچے۔

مسکب علمائے دیوبند کے اعضاء و اجزاء

اپنی شعبوں کی طرح مسکب علماء دیوبند کے اعضاء و اجزاء قرار پائے جن کی درجہ بدرجہ توقیر و عظمت مسکب کا دوسرا اجماع ترین رکن ہے پس جیسے علماء دیوبند کا رجوع ان شعبوں کی طرف یکساں ہے اور کسی ایک شعبہ پر غلبہ کے ساتھ زور دینا ان کا مسلک نہیں کہ وہ تصوف کو یکسر حدیث سے بے نیاز ہو جائیں یا حدیث کو لئے کہ تصوف و کلام سے بیزاری کا اظہار کرنے لگیں۔ فقہ میں لگ کر فن حقائق و اسرار سے واقفیت کا اظہار کریں۔ یا اس کے برعکس حقائق میں منہمک ہو کر فنی جزئیات سے بے توجہی برتنے لگیں۔ بلکہ ان تمام شعبوں کی طرف ان کا رجوع یکساں ہے۔ جبکہ یہ تمام ہی شعبے یکسانیت کی ساتھ ذات باریکات نبویؐ سے اقتساب رکھتے ہیں ایسے ہی ان شعبوں کی مقدس شخصیتوں کی طرف رجوع اور ان کا ادب و احترام یکساں ہے۔ جب کہ ان میں سے ہر شخصیت کسی نہ کسی حیثیت سے ذات اقدس نبوتؐ سے وابستہ اور ظلال نبوتؐ میں سے ہے۔ اسلئے علماء دیوبند کے محدث بننے کے یہ معنی نہ ہوں گے کہ وہ فقہ سے کنارہ کش ہوں اور فقہ پر ہونے کا مطلب یہ نہ ہو گا کہ وہ حدیث سے یکسو ہوں۔ اصولی ہونے کا مطلب یہ نہ ہو گا کہ وہ صوفی کو تحارت کی نگاہ سے دیکھیں جیسا کہ صوفی کے یہ معنی نہ ہوں گے کہ وہ منظم کو کم رتبہ سمجھنے لگے جب کہ یہ ہمہ نوع شخصیتیں کسی نہ کسی حیثیت سے خلفائے نبویؐ اور آثار نبوتؐ میں سے ہیں جیسا کہ

حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں ہر رنگ اور ہر طبقہ کے افراد جمع تھے اور ایک دوسرے کی عظمت و محبت اور ادب و احترام میں بھی انتہائی مقام پر تھے اس لئے امت کے اہل علم و فضل افراد میں افضل ترین اور مقبول ترین ذوات اور اعلیٰ ترین طبقات وہی تھے گئے ہیں جن میں ان تمام شعبہ ہائے دین کے اجتماع سے جامعیت کی شان پیدا ہو گئی جو اور وہ بیک دم قرآن و حدیث، فقہ و اصول تفسیر و کلام و روایت و درایت، پھر راہ عمل کے اخلاق میں فقر و امداد، ثبوت و بدعتیت، عبادت و خدمت، خلوت پسندی و جلوت آرائی، بوریہ نشینی و حکمرانی کے طے احوال و کیفیات سے سرفراز ہوئے ہوں۔ جیسا کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی پاکیزہ زندگی اسی جامعیت کا نگہرا ہوا نمونہ تھی اور بعد میں بھی ان کے نقش قدم پر قدم قدم چلنے والی ذوات سے امت کسی غالی نہیں رہی۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی شخصیت پر فلک کسی خاص فن یا کسی خاص شعبہ کا راہ ہو، اور وہ اسی شعبہ اور فن کے انتساب سے دنیا میں مشہور ہو جو کہ جامعیت کے منافی نہیں۔

مسکب علمائے دیوبند کی اہم ترین اساس

پس جیسے دین کے یہ سارے علمی و عملی شعبے واجب الاتباع ہیں ایسے ہی ان شعبوں کی ساری شخصیتیں واجب التقیدت اور واجب العظمت ہیں۔ اور ان کی محبت و عظمت ہی مسکب علمائے دیوبند کی اہم ترین اساس و بنیاد ہے کیونکہ جامعیت کی یہی راہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی رہی۔ اور اسی جامعیت کو انہوں نے بقیعت نبوی اپنا مسکب بنایا جس میں بیک وقت

ان تمام محض نبوی اور تمام شعبہ ہائے دینی کیساتھ ذوات کی عظمت و توقیر اور ادب و احترام کو جمع کئے رکھا اور پھر اسی راہ جمعیت کو اہل سنت والجماعت نے اختیار کر کے اپنا یہ مرکب لقب تجویز کیا تاکہ ان کے نام ہی سے ان کے کام اور مسکب کی یہ جامعیت نمایاں ہوتی رہے اور یہی جامع طریقہ سلسلہ سلسلہ چلتا ہوا حضرت شاہ ولی اللہ تمکب پنچا جس کا طفرائے اقتیاز بھی از لطافات و احترامات کا جمع کرنا ہے اور ان سے گزرتا ہوا یہی طریقہ بالآخر دارالعلوم دیوبند اور علماء دیوبند تک پنچا جن کی یہی جامعیت ان کے لئے وجہ اقتیاز و تعارف بنی۔

مسکب علمائے دیوبند کا مزاج

پس مسکب علماء دیوبند محض اصول پسندی کا نام ہے، نہ شخصیت پرستی کا۔ نہ ان کے یہاں دین اور دینی تربیت کے لئے تنہا لکھنؤ کافی ہے، نہ تنہا شخصیت، نہ تنہا مطالعہ نہ اپنا ذاتی ذہن غور و فکر کے لئے کافی ہے نہ تنہا شخصیتوں کے اقوال و افعال پر انگال اور بھروسہ، بلکہ اصول و قانون اور ذوات و شخصیات اور بالفاظ مختصر بشرط معیت و ملازمت صدیقین سے اس محکمہ کا مزاج بنا، جس میں کسی ایک کے احترام سے قطع نظر جائز نہیں۔ اور جبکہ جامعیت و اتحاد اور اعتیاد و میانہ روی ہی مسکب کا جوہر ہے تو دین کے ان تمام شعبوں اور علمی اصولی میں قرآن و حدیث سے لیکر فقہ و کلام اور تصوف و اصول وغیرہ کی چھوٹی سے چھوٹی جزئی پر جھنا اور حکمت و اعتدال کیساتھ اسے مشعل راہ بنانا ہی اس مسکب کا اقتیاز ہے۔ اور ادھر ذوات اور شخصیات کی لائن میں حضرات اعلیٰ

علیہم الصلوٰۃ والسلام سے لیکر ائمہ، اولیاء، صلحاء و عہما، شائخ، صوفیاء اور حکماء کی ذوات قدسیہ تک کے بارہ میں افراط و تفریط سے الگ رہ کر ان کی عظمت و متابعت پر قائم رہنا ہی اس مسک کی امتیازی شان ہے۔

پھر ان تمام دینی شعبوں کے اصول و قوانین اور علوم و فنون کا خلاصہ وہی چیزیں ہیں جو پیغمبر اور عمل جس کیلئے شریعت آئی اور ان شعبوں کو وضع کیا۔ باقی امور یا ان کے مبادی و لوازم ہیں یا آثار و نتائج جس سے ان فتنوں میں گم ہوتی ہے۔

توحید تمام عقائد کی اساس ہے

عقیدہ میں بنیادی عقیدہ اور تمام عقائد کی اساس توحید ہے جو کہ سارے انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کا دین رہا ہے۔ اور عمل میں سارے اعمال کی جڑ بنیاد اتباع سنت اور پیروی اسوۂ حسنہ ہے۔ باقی تمام طرق عمل جو سند کے ساتھ منقول ہوں، خواہ وہ پھلوں کے ہوں یا انگوروں کے ان سبب نبوی کے مبادی و لوازم ہیں سے ہیں یا آثار و نتائج ہیں سے۔ سو اس مسک میں اصل چیز توحید خداوندی پر زور دینا ہے جس کیساتھ شکر، یا مہجابت شرک جمع نہ ہو سکیں اور کسی بھی غیر اللہ کی اس میں شرکت نہ ہو۔

عقیدہ توحید میں نقطہ اعتدال مسکب دیوبند ہے

لیکن ساتھ ہی تعظیم اہل اللہ اور توقیر اہل فضل و کمال کو اس کے منافی سمجھنا مسکب کا کوئی مختصر نہیں۔ پس نہ توحید میں گھل کر بیابا کی وجہارت اور ذوات کی غلطیوں سے بے نیازی مسکب ہے کہ یہ کمال توحید نہیں، بلکہ توحید کا غلو ہے۔ اور ایسے ہی تعظیم شخصیات میں مبالغے کرنا جس سے توحید میں خلل پڑتا ہو یا اس میں شرک کی آمیزش کر دینا بھی مسکب نہیں، کہ یہ تعظیم نہیں یہ تعظیم کا غلو ہے۔ پس تعظیم اس حد تک کہ توحید ممبر روح نہ ہو اور توحید اس درجہ تک کہ تعظیم اہل دل متاثر نہ ہو یہی وہ نقطہ اعتدال ہے جو مسکب علماء دیوبند ہے۔

انبیاء علیہم السلام کے بارے میں دیوبند کا مسکب

اس سلسلہ میں اولاً ذوات ہی کا معاملہ لیجئے تو عالم کی ساری برگزیدگیوں اور برگزیدہ برستیوں کا مخزن حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی ذوات قدریہ ہیں جن کی محبت و عظمت اور عقیدت و متابعت ہی اصل ایمان ہے لیکن اس میں بھی علماء دیوبند نے حسب طریقہ اہل سنت والجماعت اپنے مسکب کی رو سے غلو اور افراط و تفریط سے بچ کر نقطہ اعتدال کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے بارے میں نہ تو انکار مسکب غلو زدہ اور بے بصیرت طبقوں کی طرح ہے کہ خدا اور انبیاء میں کوئی فرق نہیں صرف ذاتی اور عرضی کا فرق ہے۔ معاذ اللہ۔ یا خدا ان میں حلول کئے

ہوئے ہے اور وہ ایک محض پرودہ مجاز ہیں جن میں ربانی حقیقت سمائی ہوئی ہے گویا وہ خدا کے اوتار ہیں۔ یا وہ بشر کی عام نوع سے الگ مافوق الفطرت کوئی اور مخلوق ہیں جن میں نوع بشری کی مماثلت نہیں، یا وہ خدا کے گوہر کا پتھر گویا اس کی نسی اولاد، یا اس کے اعزہ و احباب ہیں بیٹے پوتے ہیں سناؤ اور نہ ہی ان کا مسکب بے ادب اور پرستوں کی طرح ہے کہ وہ محض ایک ڈاکیا اور چٹھی رساں کی حیثیت رکھتے ہیں جن کا کام خدا کا پیغام پہنچا دینا ہے اور بس! اس سے زیادہ معاذ اللہ ان کی کوئی حیثیت نہیں جیسا کہ سفیرِ مہربانی کی کوئی عظمت ضروری نہیں ہوتی صرف عام انسانی احترام ہی کافی سمجھا جاتا ہے۔ بس اسی طرح ان کی بھی کوئی عظمت و عقیدت یا محبت ضروری نہیں، ظاہر ہے کہ یہ افراط و تفریط ہے جو محض جہالت کے شعبے ہیں حالانکہ دین و مذہب علم کا شعبہ ہے نہ کہ جہالت کا، بلکہ علم و ادراک کا بھی اصل ہے، اور یہ غلو ظلم کا شعبہ ہے نہ کہ عدل کا، اور مذہب کا بنیادی نقطہ اعتدال ہے نہ کہ افراط و تفریط اور غلو و مبالغہ۔ بنائیں انبیاء کرام علیہم السلام کے بارہ میں علامہ دیوبند کا مسکب ان دونوں خلاؤں کے درمیان کا نقطہ اعتدال ہے۔ یہ مقدمہ سین جہاں پیغام الہی کے امین ہیں جنہوں نے کہاں دیانت اور حزم و احتیاط کے ساتھ پیغام الہی مخلوق تک پہنچایا ہے جو کہ عالم بشریت کا سب سے بلند ترین ہے۔ وہیں وہ اس کے رمز شناس معلم اور اس کی روشنی میں مخلوق الہی کے مربی و معلم بھی ہیں، اس لئے جہاں وہ خدا کے سچے پیغام ہیں جس سے ان کی امانت اور راستبازی کھلتی ہے وہیں وہ عالم کے مربی و معلم بھی ہیں جس

سے ہیں کا عین عالم ہونا کھلتا ہے اور اسی کے ساتھ وہ انسانوں کو اخلاقی نسلت کا درس دیتے والے شیوخ بھی ہیں جس سے اُن کا محبوب عالم ہونا بھی نمایاں ہوتا ہے۔ اس لئے وہ ہر تعلیم و غفلت کے مستحق اور ہر ادب و احترام کے مستوجب ہیں مگر ساتھ ہی اس مسکب کا یہ بھی اہم جزو ہے کہ وہ بشر بھی ہیں۔ نوع بشر سے الگ ان کی کوئی نوع نہیں اسلئے یہاں ان کی بے ادبی کفر اور غفلت میں ایمان ہے وہیں اس غفلت میں شرک کی آمیزش بھی کفر سے بڑھ کر کفر ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق علما دیوبند کا عقیدہ

پھر اس مقدس طبقہ کی آخری اور سب سے زیادہ برگزیدہ ہستی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے جن کی غفلت و سر بلندی ہر بلند و برتر ہستی سے مراتب بیشمار زیادہ اور بڑھ کر ہے۔ اسلئے ان کی تنظیم و توقیر کے درجہ اور حقوق بھی اور دل سے زیادہ ہیں۔ لیکن حضور کے بارہ میں بھی علما دیوبند کا مسکب دہی نقطہ اعتدال اور میانہ روی ہے جو خود حضور کی تعلیمات کی پیداکردہ ہے۔ چنانچہ علما دیوبند بصدق قلب سید الکونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو افضل الکائنات، افضل البشر اور افضل الانبیاء مقین کرستے ہیں مگر ساتھ ہی آپ کی بشریت کا بھی اقرار کرتے ہیں۔ غلوئے عقیدت و محبت میں نفی بشریت یا اوعار او تماریت یا پردہ مجاز و غیر و کہنے کی جرأت نہیں کرتے۔ وہ آپ کی ذات بابرکات کو تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی تمام کمالاتی خصوصیات خلعت، اصطافیت، کبیتیت، روحیت، حاویت، خلصیت، صدیقیت و غیرہ کا جامع بلکہ مبدار

نبوت انبیاء اور نقشب اولیاء سمجھتے ہیں اور آپ ہی پر تمام مختاریات خداوندی کی ریاست کی انتہا ملتے ہیں لیکن پھر بھی آپ کا سب سے بڑا کمال عبدیت یقین کرتے ہیں وہ کمالات نبوی اور علو درجات کو انتہائی ثابت کرنے کے لئے آپ کی حدود عبدیت کو توڑ کر حدود مبعویت میں پہنچا دینے سے مرد نہیں بیٹے اور نہ ہی لڑے جائز سمجھتے ہیں۔ وہ آپ کی اطاعت مطلقہ کو فرض میں جانتے ہیں لیکن آپ کی عبادت کو جائز نہیں سمجھتے۔ وہ آپ کو ساری کائنات میں فرد اکمل اور بے نظیر جانتے ہیں لیکن آپ میں خصوصیات الوہیت تسلیم نہیں کرتے اور اس میں ذاتی اور عرضی کا فرق بھی معتبر نہیں سمجھتے۔

وہ آپ کے ذکر مبارک اور مدح و ثناء کو عین عبادت سمجھتے ہیں لیکن اس میں عیسائیوں کے سے بہانے جائز نہیں سمجھتے کہ حدود ہشریت کو حدود الوہیت سے جاملیں۔ وہ برزخ میں آپ کی جسمانی حیات کے قائل ہیں لیکن وہاں معاشرت دنیوی کے قائل نہیں۔ وہ اس کے انفرادی ہیں کہ آج بھی امت کے ایمان کا نقطہ گنبد خضرا ہی کے منبع ایمانی سے ہر بابے لیکن پھر بھی وہ آپ کو حاضر و ناظر نہیں جانتے جو کہ خصوصیت الوہیت میں سے ہے۔ وہ آپ کے علم عظیم کو ساری کائنات کے علم سے خواہ ہلکے بھولے یا انبیاء و اولیاء ہر اسبہ بشمار زیادہ اور بڑھ کر جانتے ہیں، لیکن پھر بھی اس کے ذاتی اور محیط ہونے قائل نہیں۔

عرض تمام ظاہری و باطنی کمالات میں آپ کو ساری مخلوقات میں بلحاظ کمال جمال کیسا بے نظیر اور بے مثال یقین کرتے ہیں لیکن خالق کے کمالات سے

ان کمالات کی وہی نسبت مانتے ہیں جو مخلوق کو خالق سے ہو سکتی ہے کہ خالق کی ذات و صفات اور کمالات سب لا محدود ہیں اور مخلوق کی ذات و صفات اور کمالات سب محدود ہیں۔ وہ ذاتی ہیں یہ عرضی ہو کر بھی محدود۔ وہ خانہ زاد ہیں اور یہ عطا کا ثمر۔ پس یہ حدود کی رعایت وہی نقطہ اعتدال ہے جو اس مسکب اعتدالی کی اسس ہے۔

صحابہ کرامؓ

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مقدس ترین طبقہ نبی کے بالواسطہ فیض یافتہ اور تربیت یافتہ لوگوں کا ہے جن کا اصطلاحی لقب صحابہ کرام ہے رضی اللہ عنہم تبعین۔ خدا اور رسول نے من حیث الطبقة اگر کسی گروہ کی تقدیس کی ہے تو وہ صرف صحابہ کرام کا طبقہ ہے ان کے سوا کسی طبقہ کو من حیث الطبقة مقدس نہیں فرمایا کہ طبقہ کے طبقہ کی تقدیس کی ہو۔ مگر اس پورے کے پورے طبقہ کو راشد و مرشد، راضی و مرضی، تقی القلب، پاک باطن، مستمر الطاعت، محسن و صادق، اور موعود بالجنتہ فرمایا۔ پھر ان کی عمومی منفیویت و شہرت کو کسی خاص قرن اور دور کیساتھ مخصوص اور محدود نہیں رکھا۔ بلکہ عمومی گردانا۔ کتب ہایقہ ہیں ان کے تذکروں کی خبر دے کر بتلایا کہ وہ اگلوں میں بھی جانے پہچانے لوگ تھے اور قرآن کریم میں ان کے مدائح و مناقب کا ذکر کر کے بتلایا کہ وہ پچھلوں میں بھی جانے پہچانے ہیں اور قیامت تک رہیں گے جب تک قرآن کریم رہیگا۔ زبانوں پر، دلوں میں ہر وقت کی تلامذت ہیں

پہنچ دقتہ نمازوں میں، خطبات و موعظت میں، مسجدوں میں اور معبدوں میں، مدرسوں اور خانقاہوں میں، خلوتوں اور جہلوں میں، غرض جہاں بھی اور جب بھی اور جس نوعیت سے بھی قرآن کریم پڑھا جاتا رہیگا، وہیں ان کا چہرچا اور اُمت پر ان کا تعلق نمایاں ہوتا رہیگا بس لمخاطب مدح و ثنا وہ اُمت میں یکتا و بے نظیر ہیں جن کی انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے بعد اول و آخر کوئی نظیر نہیں ملتی مگر علماء دیوبند نے اپنے اس مسکب میں جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی بابت عرض کیا گیا، ارشاد اخذ ال کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا اور کسی گوشہ سے بھی اس میں افراط و تفریط اور غلو کو آنے نہیں دیا۔

مثلاً وہ اس عظمت و جلالت کے معیار سے صحابہ کرام میں تفریق کے قائل نہیں کہ کسی کو لائق محبت سمجھیں اور کسی کو معاذ اللہ لائق عداوت سمجھیں کسی کی مدح میں رطب اللسان ہوں اور العیاذ باللہ کسی کی مذمت میں یا تو انہیں سب و ختم اور قتل و غارت کرنے پر اتر آئیں اور ان کا خون بہانے میں بھی کسر نہ بچھوڑیں اور یا پھر ان میں سے بعض کو نبوت سے بھی اونچا مقام دینے پر آمادہ ہوں۔ انہیں محصور کئے گئیں تھی کہ انہیں سے بعض میں حلول خداوندی ماننے لگیں۔

علماء دیوبند کے مسکب پر یہ سب حضرات متقدمین تقدس کے تہائی مقام پر ہیں، مگر نبی یا خدا انہیں، بلکہ بشریت کی صفات سے متصف، لوازم بشریت اور ضروریات بشری کے پابند ہیں، مگر عام بشر کی سطح سے بالاتر کچھ غیر معمولی امتیازات بھی رکھتے ہیں، جو عام تو بجائے خود ہیں، پوری اُمت

کے ادیار کرام بھی ان مقامات تک نہیں پہنچ سکے۔ یہی وہ نقطہ اعتدال ہے جو حضرات صحابہ کرام کے بارہ میں علماء دیوبند نے اختیار کیا ہوا ہے۔ ان کے نزدیک تمام صحابہ کرام شرف صحابیت اور صحابیت کی بزرگی میں یکساں ہیں اس لئے محبت و عظمت میں بھی یکساں ہیں۔ البتہ ان میں باہم فرق مراتب بھی ہے، لیکن یہ فرق چونکہ نفس صحابیت کا فرق نہیں اس لئے اس سے نفس صحابیت کی محبت و عقیدت میں بھی فرق نہیں پڑ سکتا۔

پس اس مسک میں الصَّحَابَةُ كُلُّهُمْ عَدْوً (صحابہ کرام سب کے سب عادل تھے) کا اصول کارفرما ہے جو اس دائرہ میں اہل سنت والجماعت کے مسک کا جو بعینہ مسک علماء دیوبند ہے اولین سنگ بنیاد ہے۔

اسی طرح علماء دیوبند ان کی اس عظمیٰ عظمت و جلال کی وجہ سے انہیں بلا استشارہ بخوم ہدایت مانتے ہیں اور یہ کہ بعد والوں کی نجات انہی کے علمی و عملی اتباع کے دائرہ میں محدود ہے لیکن انہیں شائع تسلیم نہیں کرتے کہ حق تشریع ان کے لئے ماننے لگیں اور یہ کہ وہ جس چیز کو چاہیں حلال کر دیں اور جسے چاہیں حرام بنا دیں۔ در نہ نبوت اور صحابیت میں فرق باقی نہیں رہ سکتا۔ پس وہ امتی تھے مگر نبوت کے عکس ترین جاننا ساز خادم تھے جن کی بدولت دین اپنے پیروں پر کھڑا ہوا اور اس نے دنیا میں قدم جمائے اس لئے وہ سب کے سب مجموعی طور پر خدوم العالم اور خیر المخلوق بعد الانبیاء ہیں، ہاں مگر یہ حضرات اس مسک کی دوسے گوشاں کو نہ تھے مگر فانی فی الشریعت تھے۔ شریعت ان کا اور حنا بھونام بن گئی تھی اور وہ اس میں گم ہو کر اس کے درجہ کمال پر

آگے تھے جو مدارِ اطاعت ہوتا ہے اسلئے علماء دیوبند انہیں شریعت کے بارہ میں عیاذ باللہ ناخن یا پتھیل یا بد نیت یا حسب جاہ و جلال کا اسمیر کہنے کی معصیت میں مبتلا نہیں۔ ان کے نزدیک یہ سب مقدسینِ دین کی روایت کے راویِ اول، دینی درایت کے مبصرِ اول، بری مفہومات کے فہمِ اول اور پوری امت کے مرقیِ اول حسب فرمودہ نبوی اُمت کے حق و باطل کھنے جن کی رُوسے فرقوں کے حق و باطل کا سراغ لگایا جاسکتا ہے۔ اگر ان کی محبت و عظمت دل میں ہے اور بلا اشتباہ ہے تو وہ فرقہ حق کا فرقہ ہے۔ اور اگر ذرا بھی ان کی عظمت و عقیدت میں کمی یا دل میں ان کی نسبت سے سوہنٹن ہے تو اسی نسبت سے وہ فرقہ ناجید سے الگ ہے۔ پس حق و باطل کے پرکھنے کی پہلی کسوٹی ان کی محبت و عظمت اور ان کی دیانت اور تقویٰ باطن کا اعتراف اور ان کی نسبت قبلِ افغان و اعتماد ہے اسلئے جو فرقہ بھی بلا استثناء انہیں عدول و متفق مانتا ہے وہی حسب ارشادِ نبوی فرقہ حق ہے اور وہ الحمد للہ اہل سنت و الجماعت ہیں اور جو ان کے بارہ میں بدگمانی یا بدزبانی کا شکار ہے تو وہی حقانیت سے ہٹا ہوا ہے۔ اسلئے شریعت کے باب میں ان کے بارہ ہیں کسی اوننی دخل و فصل کا تو تم پورے دین پر سے اعتماد اٹھا دیتا ہے اگر وہ بھی معاذ اللہ دین کے بارہ ہیں راہ سے ادھر اُدھر بٹکے ہوئے نئے تو بعد والوں کے لئے راہِ منتقم پر ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور پوری امتِ اول سے آخر تک ناقابلِ اعتبار ہو کر رہ جاتی ہے۔ اسلئے حسب مسکب علماء دیوبند یہاں وہ منفرد اپنی اپنی ذوات کے لحاظ سے تقی و تقی اور صنی و صنی

ہیں وہیں بحیثیت مجبوری امت کی نجات بھی انہی کے اتباع میں منحصر ہے اور وہ بحیثیت قرن خیر من حیث الطبقہ پوری امت کیلئے نئی کے قائم مقام اور مصیبتی تھے پس جیسے نبوت کا منکر دائرہ اسلام سے خارج ہے ایسے ہی ان کے اجماع کا منکر بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے حتیٰ کہ ان کا تعامل بھی بعض امر ہدایت کے یہاں شرعی حجت تسلیم کیا گیا ہے اسلئے جذباتی رنگ سے انہیں گھٹانا بڑھانا یا چڑھانا اور گرانا جس طرح عقل و نقل قبول نہیں کرتی اسی طرح علماء دیوبند کا جامع عقل و نقل مسکب بھی قبول نہیں کر سکتا۔ علماء دیوبند ان کی غیر معمولی دینی عظمتوں کے پیش نظر انہیں سرتاج اولیاء مانتے ہیں مگر ان کے معصوم ہونے کے قائل نہیں البتہ انہیں محفوظ من اللہ مانتے ہیں جو ولایت کا انتہائی مقام ہے جس میں تقویٰ کی انتہا پر بشاشت ایمان جو ہر نفس ہو جاتی ہے اور سنت اللہ کے مطابق صدور معصیت عاودہ ناممکن ہو جاتا ہے ذالک اذا حلط بشاشة القلوب اس مقام کے تقاضا سے ان کا تقویٰ باطن ہر وقت ان کے لئے مذکر رہتا تھا۔ پس معصوم نہ ہونے کی وجہ سے ان میں معصیت کا امکان تھا مگر محفوظ من اللہ ہونے کی وجہ سے ان میں معصیت کا صدور اور ذنوب کا اتمام نہ تھا۔ پھر اس طبقہ میں یہ امکانی معصیت کا احتمال بھی بیرونی عوامل یا طبیعت کی حد تک تھا قلبی دوائی کی حد تک نہ تھا کیونکہ ان کے قلوب کی تلمیح اور ان کے تقویٰ کے پرکھے پرکھائے ہوئی شہادت قرآن کریم دے رہا ہے اسلئے اگر عوام صحابہ کرام میں سے کسی سے ابتدائی منزل میں طبعاً کوئی لغزش سرزد بھی ہوئی تو جیسا کہ وہ قلبی داعیہ یا گناہ کے کسی حکم سے جو دل میں جڑ پکڑے

ہوئے جو ہر زوشدہ نہ تھی ایسے ہی اس کا اثر بھی ان کے قلبی ملکات و احوال، یا باطنی تقویٰ تک نہ پہنچ سکتا تھا۔ اسلئے ایسی اتفاقی لغزش سے بھی ان کی باطنی بزرگی میں کی خدا تعالیٰ نے شہادت دی ہے متہم نہیں ٹھہر سکتی۔

صحابہ پر تنقید اور مشاہیر اصحاب میں مسکب ولے بند

پس ان متدین میں کمال زہد و تقویٰ اور کمال فراست و بصیرت کی وجہ سے جذباتِ معصیت مضمحل اور روحانی طاعت مشتعل تھے معصیت سے وہ ہمہ وقت بیکار نہ تھے اور طاعتِ حق میں لگائے۔ ایمان و تقویٰ ان کے طالب میں مرتب، اور کفر و فسوق ان کے باطن میں مبعوض تر تھا۔ یہی وجہ ہے کہ علماء دیوبند انہیں غیر معصوم کہنے کے باوجود وجہ غلطیت دین کے بارہ میں قابلِ تنقید تبصرہ نہیں سمجھتے کہ بعد ازل انہیں اپنی تنقیدات کا درت بنالیں بلکہ آپس کی باہمی تنقید کو (جس کا انہیں حق تھا) نقل کرنے میں بھی رشتہِ ادب کو ہاتھ سے چھوڑ دینا جائز نہیں سمجھتے۔ چہ جائیکہ ان کے باہمی تنقید و تبصرہ کے فعل سے اُمتِ مابعد کو ان پر تنقید کرنے کا حقدار سمجھتے بلکہ ان کی پاکدامنی اور تقویٰ قلب کے منصوص ہو جانے کے دین کے معاملات میں ان کی لغزش تا بہتہ خطارہ جاتی ہے۔ معصیت کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اسی لئے ان کے مشاہیر اور باہمی نزاعات میں خطا و صواب کا تعادل ہے حق و باطل یا طاعت و معصیت کا نہیں۔ اور سب جانتے ہیں کہ عتبہِ خاظمی کو بھی اجرِ مٹا ہے نہ کہ زجر۔ پس ان کے باہمی معاملات میں (جو کہ نیک نیتی اور پاک نفسی پر مبنی تھے) حسبِ مسکب علماء دیوبند

زہد گمانی جائز ہے اور نہ بد زبانی۔ یہ توجیہ کا مقام ہے نہ کہ تنقید کا۔ تِلْكَ دَلَالَةٌ
 طَهَّرَكَ اللَّهُ عَنْهَا آمِينَ يَا قَلْبًا شَكُوتُ بِهَا السَّيِّئَاتِ (حضرت عمرؓ)
 عبد العزیزؒ) صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بعد کوئی طبقہ بحیثیت طبقہ کے معتبر
 نہیں کہ پورے طبقہ کو پاک باطن اور بلا استفسار عدول کہا جائے لیکن پھر بھی اس
 اُمت مرحومہ کا کوئی قرن اور کوئی دور مصلحوں، ہادیوں، مجددوں اور مفہدین سے
 خالی نہیں رہا۔ دور ائمہ ہدایت، ائمہ علوم اور ائمہ کمالات ظاہر و باطن کی کمی نہیں
 رہی۔ علماء دیوبند کے مسلک میں ان تمام جواہر فر وافر اذکی منظر ت و جلالت کیساں
 ہے خواہ وہ مجتہد مطلق ائمہ ہوں یا مجتہد فی المسد سبب، راہنہین فی العلم ہوں یا ائمہ
 فنون، محدثین ہوں یا فقہاء، عرفاء ہوں یا حکماء اسلام سب کی قدر و منزلت
 ان کے یہاں ضروری ہے۔ کیونکہ ان داوان نبوت میں کوئی طبقہ نسبت ایمان و
 اسلام کا محافظ رہا اور کوئی نسبت احسان و عرفان کا۔ بالفاظ دیگر ایک علماء ظواہر
 کار ہا اور ایک علماء باطن کا۔ اور یہ دونوں طبقے تاقیام قیامت اپنے طبعی
 فرق و تفاوت کیساتھ باقی رہیں گے۔ اسلئے حسب مسلک علماء دیوبند اعتقاد و
 استفادہ کی یہ اعتدالی صورت بھی ان سب طبقات مابعد کے ساتھ قائم رہیگی۔
 فرق اتنا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے پورے طبقہ کے ساتھ یہ عظمت
 یکسانی سے قائم تھی کہ وہ سب کے سب عدول اور متفق مانے ہوئے تھے۔
 لیکن بعد والوں میں متفق بھی ہیں اور غیر متفق بھی، اسلئے طبقہ صحابہ کے بارہ
 میں تو موافقت کے سوا کسی مخالفت کا سوال ہی نہ تھا لیکن طبقات مابعد میں جبکہ
 وہ قرن صحابہ کی خیریت مطلقہ اور خیریت عامہ قائم نہیں رہی، گو جنس خیر منقطع بھی

نہیں لیکن اسے ان میں عدول وغیر عدول دونوں قسم کے افراد ہوتے رہے
 اس لئے موافقت کے ساتھ مخالفت اور اتفاق کے ساتھ اختلاف کا پہلو بھی قائم
 رہا۔ مگر علماء دیوبند نے اس موافقت و مخالفت اور اتفاق و اختلاف کے دونوں
 ہی پہلوؤں میں رشتہ اعتدال کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا نہ موافقت میں خلو کیا
 نہ مخالفت میں۔ نہ کسی کو بے وجہ سامنے رکھ کر اس کے مقابلہ میں کوئی مستقل حماؤ
 بنایا اور نہ بے وجہ کسی کو گروہی یا فرقہ واری انداز سے اپنا کر اس کی مدح و ستای
 کو مستقل موضوع قرار دیا۔ شخصیتوں کی عظمت کے اقرار کے ساتھ ان کے صواب
 کو صواب کہا اور خطا کو خطا۔ اور پھر خطا کا وہ علمی حذر بھی پیش نظر رکھا جو ایک
 اچھی اور مقدس شخصیت کی خطا میں پنہاں ہوتا ہے۔ نیز اس خطا پر اسکی ساری
 زندگی کو خاطر نہ قرار دینے کی غلطی نہیں کی، البتہ اگر یہ اعتدال ان کی زندگی سے
 مفہوم نہ ہو سکا تو خطا کو اچھالنے یا شخصیت کو ملحوظ کرنے کی بجائے اس خطا
 کی حد تک معاملہ خدا کے سپرد کر کے فوجی کیسوں کی پیدا کر لی، اسے خواہ مخواہ ہٹ
 بنا کر شخصیتوں کو مجروح و ملحوظ کرنے کی کوشش نہیں کی، جیسا کہ ارباب غلو اور
 اصحاب بطویا اہل خلو کا طریقہ رہا ہے۔ بالخصوص اس دور پر فتن میں جس کا خاص
 امتیازی نشان ہی علم و فہم اور حکم کی بجائے یا غلو کا غلبہ ہے جو حد و فکری ہے یا
 غلو کا زور ہے جو کبر و نخوت ہے اور یا خلو کا دباؤ ہے جو جہالت کا استیلا ہے
 اور یہ تینوں ظلم و جہل کے شعبے ہیں علم و عدل کے نہیں۔ اور علماء دیوبند کے
 مسلک کی بنیاد علم و عدل پر ہے، ظلم و جہل پر نہیں۔

اس لئے اس میں نہ غلو ہے اور نہ خلو، چنانچہ ابھی آپ پڑھ

چکے ہیں کہ ذاتِ باریکاتِ برحق اور ذاتِ قدسیہ صحابہ کرام کے بارہ میں اس کا
مسکب عدل و اعتدال سے پُر اور رعایتِ حدود پر مبنی ہے غلو اور غلو پر مبنی نہیں۔

تصوف اور صوفیاء

چنانچہ اس کی یہی صورتِ عدل و احتیاط اولیاء اللہ کے بارہ میں بھی ہے
فرق اگر ہے تو یہ کہ حضراتِ انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے بارہ میں اگر امت
غلو کر کے حدود شکنی کر سکتی ہے تو وہ صرف محبت کا غلو ہو سکتا ہے کیونکہ کفار کو
چھوڑ کر امت کے کسی طبقہ میں بھی نبی کی مخالفت یا معاذ اللہ محبت سے ہٹنے
عداوت کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ کہ غلو مخالفت کا کوئی وابستہ بھی پیدا ہو۔
اسی طرح حضراتِ صحابہ رضی اللہ عنہم کے بارہ میں تمام المہنت والباحثین
کے عداوت صحابہ یا مخالفت صحابہ کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ غلو عداوت
یا غلو مخالفت کا احتمال پیدا ہو۔ البتہ اولیاء کرام میں طبقہ داری تفاوت ممکن
ہے کہ ایک طبقہ اپنے مشائخ سے وابستہ ہو کر دوسرے طبقہ کے مشائخ سے
بے تعلق اور لاطم ہو۔ ظاہر ہے کہ اس صورت میں وابستگان میں تو بوجہ وحدت
عزاق اور رحمان محبت غلوئی المحبت کا احتمال ہوتا ہے اور غیر مربوط طبقے تعلق
افراد میں اختلاف عزاق یا بے تعلق کیوجہ سے ناقدری، مخالفت اور غلوئی مخالفت
کا احتمال ہو سکتا ہے اور اس طرح یہ دونوں طبقے حد و وسے باہر ہو سکتے ہیں۔ اور
ہو سکتا ہے کہ ایک طرف سے انتہائی مدح سرائی اور دوسری طرف سے انتہائی
ہجو گوئی کے مظاہرے تک ہونے لگیں۔ جیسا کہ آج کل کے دورِ جہل و غداوت

میں یہ بلا ہر طرف پھیلی ہوئی ہے لیکن جہاں تک علماء دیوبند کے مسکب کا تعلق ہے وہ اولیاء کرام کے ساتھ اس غلوئے محبت و مخالفت سے کہ کوسوں دور ہے اس کے نزدیک جس درجہ اپنے مشائخ محبوب القلوب ہیں اسی درجہ دوسرے مشائخ بھی با عظمت و با وقعت ہیں اور اگر اتباع مشائخ میں کوئی بات طریق سنت سے پکڑی ہوئی بھی دکھائی دیتی ہو مگر خود مشائخ بحیثیت معمولی اصل طریق پر قائم ہیں تو علماء دیوبند کے مسکب میں ان پر مکیر و ملامت نہ ہوگی اور تبعین کے ان حکمران سے انہیں مطعون نہیں کیا جائے گا۔

حاصل یہ کہ اولیاء کرام، صوفیاء عظام کا طبقہ مسکب علماء دیوبند کی دُور سے اُمت کے لئے رُوحِ رواں کی حیثیت رکھتا ہے جس سے اس اُمت کی باطنی حیات وابستہ ہے جو اصل حیات ہے اس لئے علماء دیوبند ان کی محبت و عظمت کو ایمان کے تحفظ کے لئے ضروری سمجھتے ہیں مگر غلو کے ساتھ اس محبت و تہذیب میں انہیں ربوبیت کا مقام نہیں دیتے۔ ان کی تعظیم شرعاً ضروری سمجھتے ہیں لیکن اس کے معنی عبادت کے نہیں دیتے کہ انہیں یا ان کی قبروں کو سجدہ و رکوع اور طواف و غزیرا منت یا قربانی کا عمل بنالیا جائے وہ ان کی منور قبروں سے استعاذ اور فیض حاصل کرنے کے قائل ہیں لیکن انہیں مشکل کشا حاجت روا و دافع البلاء الوبائیں سمجھتے کہ وہ صرف نشانِ کبریائی ہے۔ وہ اہل قبور سے حصول فیض کے قائل ہیں استعاذ کے نہیں۔ وہ حاضر فی قبور کے قائل ہیں مگر ان کے عید گاہ بنانے کے قائل نہیں۔ وہ مجالس اہل دل میں شروءِ فیض کے ساتھ نفسِ سماع کے منکر نہیں مگر گانے بجانے کے کسی درجہ میں بھی قائل نہیں۔ البتہ نسبتِ نبوت اور

اور آداب سنت کے غلبہ کی وجہ سے سماع سے الگ رہنا قابلِ ملامت نہیں بلکہ قابلِ مدح ہے۔ شارح دیوبند کا عمومی معمول بھی اس بارہ میں یہی ہے۔ بہر حال وہ روحانیت کے ابعاد نے کے قائل ہیں، تقیات کے بھرکانے کے قائل نہیں۔

مرؤجہ رسوم کے متعلق مسکب دیوبند

وہ رسوم شادی دینی کو اسوۂ حسنہ اور سلف صالحین کے سادہ اور بے تکلف طریقہ عمل میں محدود رکھنا چاہتے ہیں، اختیار کی نفالی یا تشبہ کو قابلِ رد سمجھتے ہیں۔ گئی کی رسموں، تعجب، دسوال، چہلم، برسی وغیرہ کو بدعت سمجھتے ہیں اس لئے سختی سے روکتے ہیں اور شادی کی مرؤجہ رسوم کو خلاف سنت مانتے ہیں۔ اسلئے انہیں زوجہ بھی کرتے ہیں۔ بہر حال رسم بدعت ہو یا رسم خلاف سنت، دونوں کو ہی روکتے ہیں، فرق اتنا ہے کہ رسوم گئی کو قوت سے روکتے ہیں کیونکہ وہ قوتِ سمجھ کر کی جاتی ہیں اس لئے وہ بدعات ہیں، جن کی زورِ براہِ راست سنت پر ہے اور شادی کی رسوم تمدنی و معاشرت کے جذبہ سے انجام دیکھائی ہیں اس لئے وہ محض رسوم خلاف سنت ہیں۔

بدعت میں عقیدہ کی خرابی ہوتی ہے کہ غیر دین کو دین سمجھ لیا جاتا ہے اور آنکھ لیکہ وہ دین نہیں ہوتا۔ اور خلاف سنت میں عقیدہ منظور رہتا ہے بشرط عمل کی خرابی اور ہوائے نفس ہوتی ہے۔ پہلی صورت میں اصل دین خوب جاتا ہے، دوسری صورت میں اصل دین قلب میں منظور ہو کر عمل میں نقصان آ جاتا ہے۔

ایصالِ ثواب کیلئے مسکب دیوبند

وہ ایصالِ ثواب کو مستحق اور اموات کا حق سمجھتے ہیں مگر اس کی غرض صریح بتانے کے قابل نہیں جنہیں غرض اصطلاحات نیاز، فائزہ وغیرہ کے وضع کردہ عنوانات سے یاد کیا جاتا ہے۔ وہ اہل اللہ کی نسبتوں اور نسبتوں کی تاثیر کے قابل ہیں اور انہیں فریضہ اصلاح احوال اور وسیلہ ترقی و درجات کا ہے ہیں، مدارِ نجات نہیں سمجھتے۔

تکمیلِ اخلاق اور تزکیہ نفس اور شریعت طریقت

وہ تکمیلِ اخلاق اور تزکیہ نفس کے لئے حسب سلاسل طریقت مشائخ کی بیعت و صحبت کو حق اور طریقت کے اصول و ہدایات کی پابندی تجربہ مفید اور ضروری سمجھتے ہیں، لیکن طریقت کو شریعت سے الگ کوئی مستقل راہ نہیں سمجھتے جو سینہ بسینہ چلی آ رہی ہو، بلکہ شریعت ہی کے باطنی اور اخلاقی حصہ کو طریقت کہتے ہیں جو اصلاحِ قلب کا اسلحہ ہے اور جسے شریعت نے احسان کہا ہے اسلحہ اس کے اصول کو کتاب و سنت ہی سے ثابت شدہ جانتے ہیں مگر اس لائن کی بے اصولی یا خلاف اصول یا سن گھڑت رواجی رسوم کو طریقت نہیں سمجھتے اور ان کے اختیار کرنے کو خلاف سنت سمجھ کر قابلِ رد سمجھتے ہیں۔ محض رواجیت یا انکی حال قابل یا ناماشی اچھل کود یا اہل حال کے متعلق بات کلمات و افعال کی نقالی اور اس کے خلاف پر فتویٰ بازی، تکفیر سازی کو تصوف یا طریقت نہیں سمجھتے۔ وہ

مشاہدہ و آثارِ صلحا کی برکت اور ان سے تہرک و استفاد کے قائل ہیں مگر انہیں
مجدد گاہ بنالینے کے قائل نہیں۔

موتے مبارک و پیراہن مبارک و نعلین مبارک

اگر آثارِ نبویؐ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام جیسے موتے مبارک پیراہن
مبارک یا نعلین مبارک کا ایک قسم بھی مستند طریق پر مل جائے تو اسے سلاطین
کے تاج اور دنیا و مافیہا کی ہر دولت سے کہیں زیادہ بڑھ کر دولت سمجھتے ہیں۔
غیر مستند ہوں تو بے ادبی سے بچی کر بے سند چیزوں سے کنارہ کش ہو جانا
ضروری سمجھتے ہیں اسی طرح اولیاء اللہ کے تبرکات و آثار کی عظمت بھی ضروری
اور موجبِ خیر و برکت جانتے ہیں لیکن انہیں مقامِ رکوع و سجود بنالینے یا اس کے
لئے تعظیم کی خاص خاص بندھی جڑی رسوم بندی کے قائل نہیں۔ اسی لئے وہ
جائے بزرگاں بجائے بزرگاں کے قائل ہیں مگر تبرک کی حد تک نہ کہ تعبد کی
حد تک۔

بہر حال حضرت صدیقِ اولیاءِ اقدس اللہ اسرارہم کی محبت و عقیدت
ان کے مسکب پر بلاشبہ ایک شرعی حقیقت ہے مگر اس میں غلو و مبالغہ درجہ بندی
اور زمان و مکان کی قید و بند اور از خود حد و سادگی، محض رواجی چیز ہے۔ ممکن
ہے کہ ایسی چیزیں ابتداءً کسی صاحبِ حال اور غلصے سے اتنا قائل میں آتی ہوں
مگر بعد والے بے بصیرت عقیدت مندوں اور بیشعور عشاق نے انہیں ایک
مستقل اصول اور قانون کے انداز سے بے پڑھے کچھے عوام میں بنام شریعت

اسلام پھیلا دیا جس سے انہوں نے بعد میں ایک جزو شریعت بلکہ اصل شریعت کی صورت اختیار کر لی۔ بہر حال اس قسم کی دواچی صورتیں بے بصیرت اہل بیت کے اندر سے نکلی ہوئی ہیں۔ باشعور اور مبہتر عشاق کے جذبات سے جو خدا و رسول کی پیروی سے پیدا شدہ ہوں، نکلی ہوئی نہیں۔ اس لئے جو مسکب بھی شعوری انداز کا ہو گا وہ اس فرق کو بہر مقام پر محسوس کرے گا۔

تعظیم اولیاء اللہ

حاصل یہ کہ ان کے مسکب میں تعظیم اولیاء اللہ جزو دین ہے۔ ہم ہندی جزو دین نہیں۔ احترام آثار دین میں سے ہے عبادت آثار دین میں سے نہیں۔ رسوم پیغمبر صل دین میں ان کے متوازی من گھڑت رسوم دین نہیں اسی طرح علماء دیوبند کا مسکب اولیاء اللہ کے سطحیات اور ان کے علیہ حال کے کلمات و افعال میں بھی اسی نقطہ اعتدال پر ہے۔ وہ نہ تو ان اقوال و افعال کی بنا پر جن کی سطح سنت و شریعت سے بظاہر سنی ہوئی نظر آتی ہے ان حضرات کی شان میں کوئی ادنیٰ بے ادبی اور گستاخی جائز سمجھتے ہیں کہ ان کی ولایت ہی سے منکر ہو جائیں یا اس ولایت کو مشکوک سمجھنے لگیں یا ان پر طعن و تشنیع کرنے لگیں۔ اور اسی طعن و ظلمت یا سب و دشمنی کو دین سمجھنے کی گمراہی میں مبتلا ہو جائیں۔ اور نہ اس کے بالمقابل خلوسے محبت سے ان سبھم یا موعوم کلمات و افعال ہی کو عین شریعت سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو ان کی طرف دعوت و رغبت دینے لگیں بلکہ حکماء معتدل مسکب یہ ہے کہ وہ ان احوال و اعمال یا کشیات و ذوقیات کو محبت شعری

سمجھتے ہیں کہ ان کی طرف لوگوں کو بلائیں، اور جو نہ آئے تو اسے جہنمی رنگ میں اسلام سے خارج کر نیکیے ورپے ہو جائیں۔ اور نہ انہیں علی الاطلاق رد کر دینا ہی جائز سمجھتے ہیں کہ وہ بالکل ہی لایسار بہ ہو کر رہ جائیں، بلکہ وہ اہل دل کے لیے احوال و اقوال کے بارہ میں مسامحت کا پہلو اختیار کر کے انہیں ایک امرواتی اور دینی برحقیت سمجھتے ہیں گو وہ بظاہر خلافتِ سنت نظر آتیں جبکہ ان کا قائل اپنے عام حالات میں شیخِ سنت اور پابندِ شریعت ہے۔ اندر میں صورت ان کی سنی ہوتی ہے کہ ایسے کلمات و افعال کا ان کے تلامیہ کی عام پاکیزہ زندگی کی روشنی میں ہی صحیح عمل سمجھیں اور بتلائیں جو ان کا صحیح عمل اور مقام ہے۔ جبکہ یہ کلمات ایک ذاتی حال پر مبنی ہیں، بناوٹ نہیں ہیں۔ اس لئے ان کی صورت ہی بظاہر خلافتِ سنت ہوتی ہے حقیقت جو ایک حال ہے خلافتِ سنت نہیں ہوتی چنانچہ اس قسم کی خطیات اور سکر کے اقوال و افعال کے بارہ میں بہت سے عارف اور مبصر علماء نے مستقل رسائل و کتب تالیف کر دی ہیں جن میں توجیہات کے ذریعہ ان کا صحیح عمل بیان کر دیا گیا ہے جو تاویل محض نہیں، حقیقت ہے۔ بلکہ یہ ظاہر کر کے یہ توجیہات کی گئی کہ جس مقام پر پہنچ کر کسی صاحبِ حال سے یہ کلمات سرزد ہوئے حقیقتاً اس مقام کا تقاضا ہی اس قسم کے احوال و کلمات ہیں۔

اس لئے غیر صاحبِ حال کو ان امور میں الجھنا بے سود بلکہ مضر ہے۔

درنیا بہ حال پختہ پہنچ خام

بس سخن کو تہا باید و السلام

رہا یہ کہ ان کی ظاہری صورت خلافتِ سنت ہے تو اس کا مازِ ظہر حال

اور مسکب سے جس کا حاصل یہ ہے کہ یہ صاحبِ حال کیساتھ مخصوص سمجھا جائے گا، قانونِ عام نہ ہوگا کہ اس کی تعلیق یا تبلیغ کی جائے، ظاہر ہے کہ اس صورت میں یہ کوئی معینہ معقول یا غیر شرعی بات نہیں ہو سکتی کہ ایک صاحبِ حال اور قبیحِ بشریت کو اس کی ایک بے خودی کی بات میں معذور سمجھ لیا جائے۔ دوسروں کو اس کا پابند نہ بنایا جائے اور ساتھ ہی اس کا صحیح عمل تلاش کر کے صاحبِ حال کی طرف سے اعتدار اور وقار کیا جائے۔ پس یہی معقول اور منقول مسکب اس بارہ میں علماء دیوبند کا مشاہدہ جس کا خلاصہ مختصر الفاظ میں یہ ہے کہ اس قسم کا غیر اختیاری حال حق، صاحبِ حال اس کے اعتبار میں معذور، اس کا صحیح عمل ممکن بلکہ واقع، اس کی تعلیق و تبلیغ مندرج اور صاحبِ حال کی بے احترامی اور غلیظ سے کھٹ لسان، اسی لئے علماء دیوبند کا مسکب اس بے انصاف روش کو برداشت نہیں کرتا کہ کسی برگزیدہ شخصیت کے کسی مبہم یا سوچم قول کو زور لگا لگا کر کسی باطل معنی پر محمول کرنے کی سعی کی جائے۔ جبکہ اس کا اصلی اور صحیح مہمل موجود بھی ہو، اس پر کلام محمول بھی ہو سکتا ہو۔ اس کی زندگی اس مہمل کی مقتضی بھی ہو، اور ساتھ ہی اس کے کلام کا اقول و آخر اس مہمل کو چاہتا بھی ہو۔ مگر پھر بھی پورا زور لگا کر اور پوری سعی و ہمت کر کے اسے غلط ہی معنی پہنائے جائیں اور اس کی پارسانہ زندگی کو کسی نہ کسی طرح مخدوش و مجروح ٹھہرایا جائے، ظاہر ہے کہ یہ نہ دین ہے نہ دیانت، نہ عدل ہے نہ انصاف، نہ عقل ہے نہ نقل بلکہ عناد ہے جو مسکب کی چیز نہیں، صرف جذباتی بات ہے۔ ہاں کلامِ بالا ہی خود راہ پر نہ پڑا ہوا اور اس کی عام روش زندگی ہی دین و سنت سے الگ اس کی خود ساختہ زندگی جو حسیں اتباعِ سلف اور احترامِ خلف کی گنجائش نہ ہو

جس پر اس کا طرز زندگی شاہد ہو تو وہ صاحب حال و مقام ہی نہیں۔ اس لئے اس کی کوئی بات کسی حال و مقام کی بات ہی نہیں کہ بصورت خرابی ظاہر اس کی تو جیبہ ضروری ہو یا اسے صاحب مذکر کہہ کر اس سے مسامحت کی جائے بلکہ ایسے لوگ اس مسکب گفتگو ہی سے خارج ہیں کہ ان کے کسی حال کو از خود زیر بحث لایا جائے۔ یہ گفتگو صرف ان عشاقی انہی میں ہے جو راہ پر گئے ہوئے ہوں اور اٹھائے راہ میں محبوب کی کوئی جھلک دیکھ کر بیٹابی میں مدح و شجہ ہو جائیں اور بے اختیار کوئی کلمہ رموز کے انداز میں ان کی زبان سے نکل جائے تو وہ بامعنی بھی ہوتا ہے اور اس کے معنی بیان بھی کئے جاسکتے ہیں۔ لیکن جو راہ ہی سے الگ ہوں اور ان کی راہ خود انہی کی خود ساختہ ہو تو اس راہ پر وہ محبت یا محبوب کی جھلک ہی نہ دیکھیں گے کہ بخود یا بآہوشی کی بات ان کے منہ سے نکلنے کی نوبت نہ آئے۔ بلکہ وہ تو پروردی ہوشیاری کے ساتھ شائستہ لب و لہجہ میں ایسی باتیں کریں گے جس سے ان کی قیمت اٹھ سکے۔ سوائے خود غرضی اور نقالی کے سوا کیا کیا جائے گا۔ ظاہر ہے کہ ایسوں کی لامیننی یا نہیں قابل توجہ نہیں بلکہ قابل زد و اذنا قابل انتہات ہوتی ہیں۔ بہر حال غلبہ حال کی یہ باتیں تو قابل توجہ ہو سکتی ہیں نہ کہ بے حالی کے بے نور کلمات۔ مگر اسی کیساتھ اس مسکب ہی کا یہ جزو بھی نظر انداز کرنے کے قابل نہیں کہ جہاں مطلوب الحال اہل اللہ کا عذر قابل قبول اور بات قابل تاویل ہے،

مغلوب الحال کی کوئی اعلیٰ مقام نہیں ہے

وہیں مغلوب الحال کوئی اونچا مقام بھی نہیں ہے بلکہ ایسی حالت میں بھی ملے

مقام کی بات ہے کہ وہاں سنت و شریعت ہاتھ سے نہ چھوٹے کہ سوختہ جانی کیساتھ ادب و انی ہی جنت مراد ہے۔ اسلئے مشائخ دارالعلوم کی روش اس بارہ میں بھی رہی ہے کہ وہ غلبہ حال میں بھی از خود رفتہ نہیں ہوتے اور اتباع سنت کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے۔

اتباع سنت ہی علماء دیوبند کا مسلک ہے

بہر حال اتباع سنت علماء دیوبند کے مسلک میں اصل ہے جبہ وہ ہر حالت میں قائم رکھنا ضروری سمجھتے ہیں خلاف سنت امور میں کتاب و سنت میں کوئی اصل نہ ہو یا عارفان شریعت کے تعامل اور ذوق کے دائرہ میں اس کا کوئی موافق نہ ملتا ہو۔ یا ایسی رواجی عادات جنہیں دین کے نام پر رسوم دین بادر کرایا جاتا ہو اور حالیکہ دین یا دینی ذوق میں ان کی کوئی بنیاد نہ ہو، ان کے نزدیک قابل رد و ذکر ہیں۔ اسلئے اس قسم کی بدعات و اختراعات سے الگ رہ کر اتباع سنت اور ادب بطریق ہی علماء دیوبند کا مسلک ہے جو صحیح معنی میں اس کا مصداق ہے۔

بر کھنے جام شریعت بر کھنے مسند ان عشق

ہر ہو سنل کے نہ ندانہ جام و سندال بافتن

چنانچہ اس مسلک اعتدال اور ساکنہ احوال میں مشائخ دیوبند کی روش ہمیشہ یہ رہی ہے کہ وہ مجذوبوں یا مطلوب الحال بدوشوں سے نہ کبھی الجھے اور نہ ان کے پیچھے پڑے بلکہ انہیں ان کے حال پر چھوڑ کر ان سے الگ تھلگ رہے اور ظاہر ہے کہ اس باب میں اس کے سوا سلامتی اور عافیت کا کوئی دوسرا

دستہ بھی نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ ملہاریو بند کے مسکب اعتدال میں عرفہ طریقت کے اکابر و افاضل کی عظمت و منزلت خواہ وہ سالکان اہمال ہوں یا بے خود، ان احوال فرق مراتب درجات کیساتھ ہی رہی ہے جو ملہار شریعت کی یہی چنانچہ اکی لکھا میں جو عظمت محدث کبیر حافظ ابن تیمیہ کی ہے وہی شیخ محمد بن ابوالدین ابن عربی کی بھی ہے اور جو قدر و منزلت حضرت مجدد الف ثانی جیسی غالب ملی احوال پرگزیدہ ذات کی ہے وہی قدر و منزلت شیخ عبدالحی رعد لوطی اور حضرت مبارک میری کی بھی ہے جو برہا برس اپنے احوال کے نگر میں بے خود ہے اور جو عظمت اود جلالیت امام اعظم ابوحنیفہؒ، شافعیؒ، مالکیتؒ، احمد بن حنبلؒ جیسے ائمہ شریعت کی ہے حسب درجہ و مرتبہ وہی عظمت و جلالیت حضرت جینہ و خلیؒ اور بایزید بطنیؒ اور معروف کرخیؒ جیسے ائمہ طریقت کی بھی ہے۔

مسکب ملہاریو بند میں ایک کا تعاقب کر کے دو سر دلوں کو کرنا، شہوان نبوت کو آپس میں جھکھو کر بے اعتبار اود بے وقار بنانا ہے جو حد درجہ قبیح اور خطرناک لہ ہے اعاذ باللہ منہ۔ بعض لوگ سبن نبوت پر عمل در آمد کا نام لے کر معمولات اولیاء کو تحقیر سے رو کر دیتے ہیں اور بعض لوگ اولیاء اللہ اور مشائخ طریقت کے سلوک راستوں کو سامنے رکھ کر سبن نبوت کو خد بے التفاتی کر دیتے ہیں لیکن ملہاریو بند اپنے مسکب میں ان دونوں تصورات سے الگ وہی درمیانی نقطہ اعتدال رکھتے ہیں جو خود اولیاء اور مشائخ کی ذوات کے بارہ میں ان کے سامنے آچکا ہے ان کے یہاں اصل اصول اتباع سنت ہے۔ لیکن معمولات مشائخ بھی جس حد تک مصلحہ حال یا سکر کے دائرہ میں نہ ہوں بے اعتنائی اور بے توجہی کے

کے مستحق نہیں ہو سکتے بلکہ وہ سنن انبیاء کی عملی مشق کے ثمرات و نتائج ہوتے ہیں یا ان کے لئے یادی و اسباب جن سے سنن انبیاء پر چلنے کی توفیق اور ترقی ملتی ہے اسلئے ان سے بے التفاتی بلاشبہ عمر و می و حرمان ہے۔ البتہ وہ شریعت نہیں ہوتے کہ شرائع کی طرح ان کی تبلیغ و ترویج کو ایسیج کا موضوع بنالیا جائے جس سے سنت نبویؐ جو اصل مقصد ہے عیناً ہم ہو کر رہ جائے۔ ورنہ یہ وہی نحو اور مبالغہ ہوگا جس سے مسکب علماء دیوبند الگ ہے۔ طرق اولیاء تربیتی انہیں اور معالجات نفس ہیں قانون عام نہیں ہیں کہ تبلیغی انداز سے ان کا عملی مظاہرہ کیا جائے۔

اب جہاں تک علماء امت، فقہاء، محدثین، فکھائین، مفسرین، اصولیین، اور دوسرے ارباب علم و فضل کا تعلق ہے سوال ان کی رفعت شان اور منصب نیابت کی عظمت و جلالت کوئی ایسا پیچیدہ یا نظری مسئلہ نہیں کہ اس پر دلائل قائم کر نیکی ضرورت ہو کیونکہ اتنی بات ہر کس و نا کس جانتا ہے کہ مذہب کی بقا و علم مذہب سے ہے جس مذہب کا علم باقی نہیں رہتا وہ مذہب بھی باقی نہیں رہ سکتا کیونکہ سماوی مذہب و حقیقت وحی الہی ہے اور وحی ہی کا دوسرا نام علم ہے جس کے محافظ علماء امت قرار دئے گئے ہیں اور نقب بھی ان کا علماء رکھا گیا۔ اسی لئے مذہب کا حقیقی محافظ طبقہ علماء ہی کا طبقہ ہے۔ انہوں نے جہاں اس آخری وحی الہی کی حیرت انگیز حفاظت کی وہیں اس کے مقابل آئیو الے نقول کی حیرت انگیز طریق پر مدافعت بھی کی ہے جو فتنہ جس رنگ سے آیا اسی رنگ سے انہوں نے اسکا کامیاب مقابلہ کیا۔ اور نہ صرف وقتی اور ہنگامی بلکہ اس نے مقابلہ میں اسی رنگ ایک مستقل علم کتاب و سنت سے نکال کر نمایاں کر دیا جو اس فتنہ کے دفعیہ کا مستقل

اور دوائی سامانی بن گیا اور جوں جوں امت لگے بدستی گئی علم کے لحاظ سے جامع اور وسیع تر ہو گئی اور اسکا علم شاخ در شاخ ہوتا گیا۔ اگر فقہ مہمل کے راستہ سے آیا تو مشکوین اور حکما را سلام کھڑے ہو گئے اور انہوں نے قرآنی حکمت سے اس کا منہ توڑ جواب دیا۔ اگر نقل و روایت کے راستہ سے آیا تو محمد بن نے اس کے مقابلہ کیلئے قرآنی روایت و اسناد کے علوم جمع کر کے اسے جھننے نہیں دیا۔ اور اگر فقہ درایتی انداز سے آیا تو فقہاء امت لے قرآنی وحیٰ استنباطوں سے اس کی کمر توڑ دی۔ اگر اخلاقی رنگ سے آیا تو عرفائے امت (صوفیاء کرام) نے قرآنی علم اخلاق سے اُسے کھل کر رکھ دیا۔ اور اگر فقہ نظم و سیاست کی لائن سے آیا تو خطائے قرآنی سیاست سے اس کے راستے بند کر دیئے۔

غرض ظاہری فقہ ہو یا باطنی آیات و روایات کے ظاہر و باطن نے وہ علماء حقائق اس امت کے علمائے ظاہر و باطن کو بچنے کو انہوں نے ہر رنگ میں فقہ کو پہچان کر اس کے راستے روک دیئے اسلئے جو ان تک ان کی عظمت، قدرت و منزلت اور ارب و احترام کا تعلق ہے اس کے بارے میں کسی تفصیل کی ضرورت نہیں بلکہ ہمیں جب کہ علماء دیوبند کا نمایاں ترین موضوع اور اساسی مقصد ہی تعلیم اور ان اکابر امت کے علوم کی ترویج اور ان ہی کی کتب کی تدریس ہے نہ صرف احاطہ و ازالہ العلوم بلکہ تمام جماعت دیوبند کے مدارس و مکاتب اور تعلیم گاہیں ہمہ وقتی ان ہی کے علوم کے افادہ میں محو اور مہلک ہیں۔ بخاری و مسلم، جلالین و بیضاوی، ہایہ و وقایہ، تلویح و تبیح، شفی و جلالی، حجتہ اللہ و حجتہ الاسلام اور دوسرے علوم و فنون کی کتب میں ان ہی کی کتابیں اور انہی کے سینوں کے سقینے ہیں جو ہر وقت عقیدت و عظمت

کیساتہ زیر دس اور بزبان ہیں تو ان کے مصنفین اور مصنفین کے شیوخ و اکابر اور پھر ان کے اسلاف و اصول اور ان کے اوپر ائمہ ہدایت اور ارباب اجتہاد کی عظمت و عقیدت نہ ہونے کے کوئی معنی ہی نہیں ہو سکتے۔ قدرتی طور پر ان کی عظمت دلوں پر مستولی ہو چلائی ہوئی ہوئی چاہئے۔ یہ علوم و فنون ہی ان علماء کی عظمتوں کے تحت پڑھائے جاتے ہیں اگر عظمت نہ ہوتی تو ان کی کتابوں اور ان کے علوم کی عظمت اور اس عظمت سے شے تعلیم و تعلم کیسے ممکن تھا اسلئے ان کے حق میں بدگمانی، پھر جائید بزبانی کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تاہم ان میں سے بھی اگر کسی کے کچھ لو اور سامنے آتے ہیں جیسا کہ ہر عالم کیساتہ علمی جوش سے سرزد شدہ کچھ ایسے نواد اور شاؤ مسائل بھی ہوتے ہیں جو بظاہر طریقی سلوک یا اصول فن یا قواعد شرعیہ کے مخالف دکھائی دیں۔ اور اسی لئے ضرب النسل کے طور پر یہ مقول بھی مشہور ہے ”بکلی حالہ محفوظہ“۔ تو اس میں بھی علماء دیوبند کا مسلک بجائے رد و قدح اور محاذ سازی کے وہی روش احترام و تادوب اور احتیاط و اعتدال کے ساتھ ایسے نواد کی توجہ و تادیل ہے جبکہ صاحب مقول کا علم و اتباع اور علمی عظمت مستحکم ہو۔ پھر نواد کا قصہ تو شاؤ و ناوری بھی سامنے آتا ہے لیکن مسائل فن کے اختلافات مسائل کے اصول و ضوابط اور وجوہ و علل کے اختلافات فہمی غریب کے اختلافات تو روزمرہ کے ہیں جو کتب دس کے ضمن میں بسر وقت زبان نہ رہتے ہیں۔ اگر نفس اختلاف سوء ادب یا سوء ظن کا مقتضی ہوتا تو ان اکابر علم و فن اور ارباب تصانیف میں سے کوئی بھی ادب و عظمت کا مستحق باقی نہ رہتا۔ لیکن اس مکتب اعتدال کے تحت یہ کیسے ممکن ہے کہ اختلاف کسی مخالفت

کی صورت میں نمایاں ہو یا وہ مختلف اہل فن کے بارہ میں متعین و ترویج کا کوئی بہ طور یا زبان پر آئے، بلکہ ان استدلالی اختلافات سے جو اصول کے اتحاد کیساتھ ہوتے ہیں اختلاف کریموں کی عظمت و جلالت شان دلوں میں اور زیادہ بڑھ جاتی ہے اور بڑھتی ہے جبکہ ان کے اختلافات اور اختلافات کی ترجیح سے معلوم نبوت کے کتنے ہی دروازے کھلتے رہتے ہیں جس سے ان اختلافات کا ترجمہ رحمت واسعہ ہونا نمایاں ہوتا رہتا ہے پس ان اختلافات کے سلسلے میں ترویج و ابطل کے یکائے توجیہ میں اور ایضاً مسلک ہی اکابر کے سامنے رہتا ہے۔ رہے ایسے نواور جن کی توجیہ مشکل ہو تو انہیں خدا کے سپرد کر کے حسن ظن کو ضائع نہیں کیا جانا۔ کیونکہ یہ نواور مذہب ہوتے ہیں اور نہ مخالف مذہب، اسلئے ان پر چلنا بھی جائز نہیں ہوتا اور انہیں شکر اگر تحقیر کرنا بھی روا نہیں ہوتا ان قسم کی مبہم عبارتوں یا تقریری مسائل کو بال غیبت سمجھ کر دلوں کا بخار نکالنے کا ذریعہ بنانے کی بجائے حقیقی الامکان مشابہات کے اصول پر ایسے مشاہیر اور مبہم امور کو صاحب معاملہ کے محکمان کی طرف رجوع کر کے ان کا صحیح معنی تلاش کرنا کی سچی کی جاتی ہے۔ تاکہ صاحب قول خواہ مخواہ مبہم اور خیر و شر نہ ہو بلکہ ایسے مواقع پر امام اوزاعی کا یہ زریں اصول ہر ایک کے پیش نظر رہتا ہے کہ من لفظ بنواور العلماء فقد کفر جو علماء کے نواور اور شاذ امور سے تمسک کر دیکھا وہ کفر کا مرتکب ہو گا۔ جو کہ در حقیقت مسلک کے متعدل جامع اور احوط ہونے کا قدرتی اثر ہے۔

فقہ اور فقہیات

فقہ اور فقہاء کے سلسلہ میں بھی علماء دیوبند کا مسکب وہی جامعیت اور جوہر اعتدال لئے ہوئے ہے جو اولیاء علماء کے بارہ میں انہوں نے اپنے لئے رکھا جس کا خلاصہ بطور اصول یہ ہے کہ وہ دین کے بارہ میں آزادی نفس سے بچنے، دینی بے قیدی اور خود رائی سے دور رہنے اور اپنے دین کو تشکیک اور پرانگیگی سے بچانے کیلئے اجتہاد ہی مسائل میں فقہ معین کی پابندی اور ایک ہی امام مجتہد کے مذہب کے دائرہ میں محدود رہنا ضروری سمجھتے ہیں اسلئے وہ اور انکی تربیت یافتہ جماعت فقہیات میں حتیٰ المذہب سے لیکن اس سلسلہ تعلیم و اتباع میں ہی اعتدال و جامعیت کی روح سرایت کئے ہوئے ہے جس میں افراط و تفریط کا وجود نہیں۔ نہ تو ان کے میاں یہ آزادی ہے کہ وہ سلف کے قائم کردہ اصول تغلق اور ان سے استنباط کردہ مسائل ہی کے قائل نہ ہوں اور ہر قدم پر اور ہر زمانہ میں ایک نیا فرقہ مرتب کر نیکیے خط میں گرفتار ہوں یا بالفاظ دیگر اپنے فہم درائے کی قطعیت کے توہم میں اجتہاد مطلق کا دعویٰ لیکر کھڑے ہوں، اور نہ اس کے برعکس فقہیات میں ایسے جمود اور بے شعوری کے قائل ہیں کہ ان فقہی مسائل کی تحقیق و تہقیق یا ان کے مآخذوں کا پتہ چلانے کیلئے کتاب و سنت کی طرف مراجعت کرنا بھی گناہ تصور کرنے لگیں اور ان فقہی استنباطوں کا رشتہ بھی قرآن و حدیث سے جوڑنا اور ان کی مزید جنٹیں اپنی وسعت علم سے نکال لانا بھی خود رائی اور آزادی نفس کے مترادف باور کریں۔

ہیں وہ بلاشبہ معتد اور فقہ معین کے پابند ہیں مگر اس تقلید میں بھی متقی ہیں
 جامد نہیں۔ تقلید ضرور ہے مگر کورانہ نہیں لیکن اس شان حقیق کے باوجود بھی وہ
 اور ان کی پوری جماعت مجتہد ہونے کا دعویٰ نہیں کرتی۔ البتہ فقہ معین کے
 دائرہ میں رہ کر مسائل کی ترجیح اور ایک ہی دائرہ کی متنازع یا متخالف جزئیات
 میں سے حسب موقعہ و محل اور حسب تعاضل زمان و مکان کسی خاص جزئی کے
 اعتد و ترک یا ترجیح و انتخاب کی حد تک وہ اجتہاد کو مستطیع بھی نہیں سمجھتے۔ اس لئے ان
 کا مسلک کورانہ تقلید اور اجتہاد مطلق کے درمیان میں ہے۔ پس وہ نہ کورانہ اور
 غیر معتدانہ تقلید کا شکار ہیں اور نہ بر خود غلط او عامے اجتہاد کے دہم میں گرفتار
 ہیں۔ پس ایک طرف تو وہ خود رانی اور آزادی نفس سے بچنے کی خاطر نصوص
 کتاب و سنت تو بجا پائے خود ہیں۔ اقوال سلف اور ذوق سلف تک پابند
 رہنا ضروری سمجھتے ہیں اور دوسری طرف بے بصیرتی اور کوروزہنی سے بچنے
 کی خاطر اصول افتاء اور فتاویٰ کو ان کے اصل مآخذوں سے نکلنا ہوا دیکھنے
 سے بھی بے تعلق رہنا نہیں چاہتے۔ غرض نہ تو وہ مجتہدین فی الدین کے بعد
 اجتہاد مطلق کے قائل ہیں اور نہ ہی جنس اجتہاد کی کئی نئی کر کے فتاویٰ کی حقائق و
 علل کے استخراج اور ان کے مؤیدات کے استنباط سے گریزاں ہیں بلکہ تقلید
 کیساتھ تحقیق کا بلا جلا رنگ لئے ہوئے ہیں

اسی کیساتھ فقہ معین اختیار کر کے بلاشبہ دوسرے فقہوں سے عملاً
 الگ ہیں مگر عملاً الگ نہیں اور تمام اجتہادی مسائل میں حنفی مذہب کا تابع
 رہ کر جہاں اس کے مسائل کی تصویب کرتے ہیں وہیں پورے علم کے ساتھ

دوسرے فقہوں کے مخالف مسائل اور دلائل کی جوابدہی بھی کرتے ہیں لیکن رنگبہ اعتدالی و نادب کے ماتحت اس جوابدہی یا اپنی تصویب کا یہ فشاہر گنہ نہیں ہوتا کہ حق صرف مذہب حنفی ہی میں منحصر ہے یا دوسرے مذاہب فقہی معادلاً باطل اور مخالف کتاب و سنت ہیں، بلکہ صرف یہ کہ ہم ان مسائل میں مبتدع نہیں ہیں ان کی حجت کتاب و سنت سے رکھتے ہیں نہ کہ دوسرے مذاہب کے مسائل معاذ اللہ بلا حجت یا باطل ہیں۔ پس اپنے مذہب کی ترجیح پیش نظر ہوتی ہے جس کے مذاہب کا ابطال پیش نظر نہیں ہوتا۔ کیونکہ علماء دیوبند کے مسکب پر یہ معتقد اور باجم مختلف فقہیں ترجیحی مذاہب ہیں تبلیغی مذاہب نہیں۔ تبلیغ اس حق کی ہوگی ہے جس کے مقابلہ میں باطل ہو نہ کہ لوگ باطل کو چھوڑ کر حق کی طرف آئیں نہ کہ اس حق کی کہ اس کے مقابلہ میں بھی حق ہی ہو۔ ورنہ یہ ابطال حق ہو گا نہ کہ ترجیح۔ فرق اتنا ہے کہ مخصوص اور غیر متعارض مسائل میں حق حقیقی ہوتا ہے۔ اسلئے اس کا مقابل باطل کہلائے گا جس کی تردید کی جائے گی اور مختلف مسائل میں خواہ ان کا ثبوت اجتہاد سے ہو یا متعارض نصوص سے جن میں مجتہد نے ترجیح دے کر ایک جانب متبیین کی ہو۔

خلاصہ یہ کہ یا مسئلہ ہی اجتہاد سے ثابت شدہ ہو یا ترجیح مسئلہ اجتہاد سے ثابت شدہ۔ دونوں صورتوں میں حق اضافی ہوتا ہے جس کا لقب صواب ہے۔ اور اس کا مقابل خطا کہلاتا ہے جسکو مرجوح کہیں گے نہ کہ باطل۔ ورنہ مجتہد غلطی کو ثواب نہ دیتا۔ بلکہ وہ گنہگار ٹھہرتا اسلئے اگر کسی اجتہاد میں مسئلہ کو صواب کہیں گے تو مرجع احتمال الخطا، اور اگر اس کی مخالف جانب کو خطا کہیں گے تو مرجع احتمال الصواب۔

لیکن ساتھ ہی یہ بھی ذہن نشین رہنا چاہئے کہ یہ خطا و صواب مجتہد کے اعتبار سے نہیں ہے وہ تو جس جانب کو بھی اختیار کرتا ہے اپنے یقین کیساتھ صواب ہی سمجھ کر اختیار کرتا ہے نہ کہ تردد کے ساتھ جس میں اپنی خطا کا احتمال ہو ورنہ ایسی مشکوک اور بین بین بات اختیار ہی کیوں کرتا اور مقلدین پر ایسی مشکوک اور مشتبہ بات کی پیروی ہی کیسے واجب ہوتی بلکہ یہ خطا و صواب علم خداوندی کے لحاظ سے ہے کہ مجتہد کی اپنی پوری سعی و کوشش کے باوجود یہ اختیار کر دہ پہلو آیا ہی ہے جو منشاء خداوندی ہے یا نہیں جس کا حاصل یہ نکلتا ہے کہ اس مسئلہ پر اختیار میں عند اللہ صواب کی ایک جانب متعین ہے اور حق واحد ہے۔ احتمال ایسا ہی اتنا ہے کہ مجتہد نے اپنی انتہائی سعی و کوشش کے بعد بھی آیا منشاء خداوندی کو پا لیا ہے یا نہیں اور اس کی سعی منشاء حق تک پہنچ چکی ہے یا نہیں لیکن چونکہ یہ منشاء الہی کسی قاعدہ و ضابطہ سے علم میں نہیں آ سکتا اسلئے مجتہد اس کے پانے اور اس تک پہنچ جانے کا مکلف بھی نہیں بلکہ صرف اپنی سعی اور اس کے نتیجہ ہی کا مکلف ہے جو اس کے اپنے علم کی حد تک ہے اور وہ یقیناً اور جراتاً و صواباً ہے۔ اسلئے اسکی پیروی خود اس پر بھی واجب ہے اور اس کے مقلد پر بھی۔

اسلئے کسی بھی مجتہد کو ناحق پر نہیں کہہ سکتے۔ بنا بریرہ ایک مسئلہ کی دونوں جانبوں متضاد کو بیک وقت حق کہا جائے گا۔ اور یہ خطا و صواب بمعنی احسن اور ابرقح نہ ہو گا جسے حق و باطل سے تعبیر کیا جاتے۔ اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ اجتہاد ہی سوائے وحدت حق اور تعدد حق کے دونوں پہلوؤں پر مشتمل ہوتے ہیں مگر وحدت حق اور تعین حق علم خداوندی کے لحاظ سے ہوتا ہے اور تعدد حق

مجتہد کی اپنی سعی و کوشش کے لحاظ سے ہوتا ہے بالکل اسی طرح جیسے قبلہ مشتبہ ہو جائیگی صورت میں بصورت تحریری (کوشش) قبلہ تو فی منہبہ ایک ہی ہے جو متیقن ہے مگر تحریری والوں کی تحریری لحاظ سے منع و ہے۔ اور ان کے حق میں وہ بلا حق ہے، اسلئے فقہ دہلی اور وحدت حق دونوں جمع ہو گئے۔ یا جیسے اختلاف روایت اور شہادت کی وجہ سے یدۃ القدر جس کا مظہر رمضان المبارک کی تاسیس میں شب میں غالب ہے، ہر ایک کی الگ الگ ہوں گی اور ان روایت اور شہادت والوں کے حق میں باوجود منع و ہونے کے حق ہوگی۔ گو عند اللہ وہ ایک ہی ہے جو متیقن ہے۔ اسلئے وحدت حق اور فقہ دہلی دونوں جمع ہو گئے وہی صورت اجتہادی مسائل میں بھی ہے۔

بہر حال جبکہ ان فقہیات میں حق متعدّد ہو سکتا ہے جسے ہم نے حق انصافی سے تعبیر کیا ہے تو بصورت اختلاف اجتہاد جب کہ دونوں طرف حق ہے تو رد و ابطال کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا کہ اس میں فیر حق مخالفت کے حق میں رد و آزمائی کی جائے۔ اسلئے ملہار دیوبند کا مسلک فقہی اور اجتہادی مسائل میں فقہ حنفی پر عمل کرنا ہے۔ اسے آزمائنا کہ دوسرے فقہی مذاہب کو باطل ٹھہرانا یا انہر مذاہب پر زبان طعن و راز کر کے عاقبت خراب کرنا نہیں۔ جبکہ یہ سب انہر خود ہمارے ہی انہر ہیں جن کے علوم سے ہم ہر وقت مستفید اور ان کے علمی احسانات کے ہمہ تن ربین منت ہیں۔

اندریں صورت تعلیقہ شخصی عمل کو محدود کرتی ہے علم کو محدود نہیں بناتی بلکہ عمل کی ایک جانب کو مرکز بنا کر مختلف علوم کو اس سے جوڑتی ہے

جس سے نئے نئے علوم پیدا ہو کر علم کے دائرہ کو وسیع تر بنا دیتے ہیں اور اس طرح ائمہ کا اختلاف علمی اور عملی دائروں کے لئے رحمت و اسعادت ثابت ہوتا ہے اس مسکب پر ائمہ اجتہاد کی محبت و عظمت کے حقوق کی ادائیگی نہیں ہے کہ اپنے اجتہادی مذہب کی فوقیت ظاہر کر کے دوسرے مذاہب کے مقابلہ میں اس کی تبلیغ و اشاعت کی فکر کی جائے یا اپنے مذہب کی تائید کیلئے دوسرے مذاہب فقیہ کے رد و ابطال میں زور صرف کیا جائے اور یا دوسرے ائمہ اجتہاد اور سلف صالحین کی نشان دہی گستاخی، سوء ادب اور ان کی فرعیات کیساتھ تمسخر و استہزاء سے دنیا و آخرت تباہ کی جائے۔ ظاہر ہے کہ ان میں سے ایک صورت بھی تبریح یا تعزیت مذہب کی نہیں، ابطال مذہب کی ہے اور یا پھر غرور علم کی ہے کہ اپنے ہی مذہب میں حق کو منحصر سمجھ لیا جائے جو بلاشبہ افراط و تفریط ہے جس سے مسکب علماء دیوبند بالکل الگ ہے۔ جو کسی بھی امام مجتہد یا اس کے فقہ کی کسی پیروی سے چھوٹی جزی کے بارہ میں تمسخر یا سوء ادب یا رنگ بطلان و تردید سے پیش آنے کو ضرر ان دنیا و آخرت سمجھتے ہیں وہ فقہاء و مجتہدین کی توقیر و احترام کے یہ معنی نہیں سمجھتے کہ یہ فقہ شرع اعلیٰ میں جنکی تبلیغ ضروری ہے اور امام مجتہد معاذ اللہ صاحب شریعت ہے جس نے فقہ کی کوئی شریعت نئی پیش کی ہے۔ بلکہ ان کے نزدیک یہ اجتہاد یا شرع فرعیہ میں جو شرع اعلیٰ میں سے نکل کر ظاہر ہوئی ہیں۔ ائمہ مجتہدین صرف انہیں اصل شریعت سے بواسطہ اجتہاد نکال کر پیش کر دیتے ہیں اسلئے وہ توہین کی بجائے پوری امت کی تحسین اور شکوہ

اور تقطیع کے مستحق ہیں کہ انکی قرست و بصیرت خداداد اور شان فقہ کی خدائت و مہارت نے ان پہلے ہوئے مسائل کو جو کلیات شریعت میں مستور تھے کھول کر اُمت کے سامنے رکھ دیا، اُمت کا فرق قدر شناسی، منیت پذیری اور حسبِ مناسبت انہیں اپنا کر زندگی کا دستور العمل بنانا اور اپنے دین کو پر آئندگی اور تصادد و سامانی سے بچالیا، اسے نہ کہ انہیں آؤ بنا کر لڑائیوں اور توہین و استہزا کے میدان ہوار کرنا اور جو اس خود ساختہ تبلیغ و دعوت پر لبیک نہ کہے خواہ وہ کتنی ہی نیک نیتی سے کسی دوسری فقہ پر عمل پیرا رہے اس کے خلاف ملائمت کرے۔ دوش پاس کرتے پھرتا۔

بہر حال اجتہادی اختلافات میں کسی امام و مجتہد کی پیروی کرنا اور چیز ہے اس کے فقہ کو موضوع تبلیغ بنا کر دوسرے فقہوں کی تردید کرنا اور چیز ہے اپنے اختیار کردہ فقہ کی حد تک ترجیح پر مطمئن ہونا اور چیز ہے اور دوسرے فقہوں پر طعن و ملامت کرنا اور چیز ہے پہلی صورت مسکب علماء دیوبند کی ہے اور دوسری صورت کا ان کے مسکب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

حدیث اور محدثین

حدیث کے سلسلے میں بھی علماء دیوبند کا مسکب نکھر ہوا اور صاف ہے اور اس میں وہی جامعیت اور اعتدال کا عنصر غالب ہے جو دوسرے معاصروں میں ہے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ وہ حدیث کو چونکہ قرآن شریف کا بیان اور دوسرے درجہ میں مصادر شریعت سمجھتے ہیں اسلئے کسی ضعیف

سے ضعیف حدیث کو بھی چھوڑنے کے لئے تیار نہیں ہوتے۔ بشرطیکہ وہ قابل
 احتجاج ہو جس کی متعارض روایات کے سلسلہ میں بھی ان کی سب سے پہلی سنی افتاد
 ترک کی بجائے تطبیق و توفیق اور جمع بین الروایات کی ہوتی ہے تاکہ ہر حدیث کی
 ذکی طرح عمل میں آجائے۔ متردک نہ ہو کیونکہ ان کے نزدیک سلسلہ روایات
 میں اعمال اولے ہے اہمال سے۔ پھر اسی جامعیت مسکب کے تحت حسب اصل
 ضعیف متعارض روایات میں رفع تعارض کی جتنی راہوں کی صورتیں الہم اجتہاد کے
 یہاں زیر عمل ہیں وہ سب کی سب موقعہ موقعہ مسکب علما و یویند میں جمع ہیں مثلاً
 تعارض روایات کی صورت میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں صحت روایت
 اور قوت سند پر زیادہ زور دیا گیا ہے۔ اسلئے وہ اصح مافی الباب روایات کو
 اختیار کرتے ہیں اور ضعیف روایات کو ترک کر دیتے ہیں یا مثلاً امام مالک رحمۃ اللہ
 کے یہاں ایسی صورت میں تعامل اہل مدینہ یا تعامل حریم پر زیادہ زور دیا گیا ہے
 جو نسی روایت تعامل کے مطابق ہوگی وہ اسے اختیار کر کے ماسوا کو ترک کر
 دیں گے۔ یا مثلاً امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کے یہاں تعارض روایات کی صورت
 میں فتاویٰ صحابہ کرام کی کثرت پر زور دیا گیا ہے جس روایت کے ساتھ یہ
 کثرت جمع ہو جائے گی وہ اسے غرضب کی بنیاد بنا کر باقی روایات کو ترک کر دیں گے۔
 لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے یہاں زیادہ زور جمع روایات اور تطبیق و
 توفیق پر دیا گیا۔ وہ اس باب کی تمام روایات کو جمع کر کے یہ دیکھتے ہیں کہ اس
 مجموعہ سے شارح علیہ السلام کی عرض کیا نکلتی ہے؟ اور ان روایات کا وہ قدر
 مشترک کیا ہے جس کے یہ مختلف پہلو مختلف روایات کے ضمن میں بیان ہو

رہے ہیں۔ اس لئے وہ قوت سند یا تعامل حربین یا فتاویٰ صحابہ کو قائم پر نظر ڈالنے سے پہلے نصوص سے مناظر حکم کی تحریر کر کے ہیں چہ اس کی تحقیق کر کے ہیں اور پھر اس کی تیغ اور تجزیہ کر کے اس روایت کو بنائے مذہب قرار دیتے ہیں جیسے یہ غرض شارح زیادہ نمایاں اور واضح ہوتی ہے خواہ وہ روایت سنداً قوی ہو یا کچھ کمزور۔ اور بقیہ روایات کو ترک کر دینے بجائے اس غرض شارع اور مناظر حکم کے معیار سے اس روایت کیساتھ جوڑتے چلے جاتے ہیں جس میں یہ معیاری غرض نمایاں تھی جس سے ساری روایات اپنے اپنے موقع پر چسپاں ہوتی چلی جاتی ہیں اور مناظر حکم کیساتھ حکم کے وہ اجزاء جو ان مختلف روایات میں پھیلے ہوئے تھے موقعہ بوقعہ جوڑ کر اس باب کا ایک عظیم علم بن جاتے ہیں جسکی کلی وجہ یہ ہے کہ ہر حدیث علم و حکمت کا ایک مستقل منبع اور مخزن ہے اور اس تطبیق و توفیق روایات کی وجہ سے جب کہ کوئی روایت بھی ترک نہیں ہونے پاتی خواہ وہ قوی السند ہو یا ضعیف السند۔ تو ہر روایت کا علم محفوظ رہتا ہے اور نہ صرف الگ الگ بلکہ یہ سارے علوم کسی ایک معیار سے جوڑ کر مرتب علم کا ایک عظیم ذخیرہ بن جاتے ہیں جو ترک حدیث کی صورت میں ممکن نہ تھا پھر نہ صرف یہی ایک ذخیرہ میسر ہو جاتا ہے بلکہ ساری حدیثوں کے علم کا یہ مجموعہ یکجا ہو کر کہتے ہی نئے علوم کے دروازے کھول دیتا ہے اور جب کہ تعامل صحابہ اور فتاویٰ صحابہ بھی روایات کے طور پر ان روایات کیساتھ جمع کر کے جاتے ہیں تو اس علم میں ایک دوسرے عظیم علم کی آمیزش ہو کر علم کا یہ دریا سمندر بن جاتا ہے جس میں فیاض و نقطہ مناظر حکم ہوتا ہے جسے مرکز بنا کر حقیقہ تمام ائمہ اجتہاد کے اصول اور اپنے

مخصوص اصول فقہ سے کام لیتے ہیں جس سے روایات بھی جمع ہو جاتی ہیں اور رفع تعارض کے سارے اصول بھی اپنے اپنے موقع پر جمع ہو جاتے ہیں مراجعات اور اسباب ترک حدیث کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔ البتہ جہاں رفع تعارض کی صورت نہ بن پڑے اور ترجیح بہر حال ناگزیر ہو جائے وہاں وجہ ترجیح اس پر راوی کا ثقہ ہے۔ پس وہ روایت قابل ترجیح ہوگی جس کے راوی فقیہ ہوں۔

غرض علماء دیوبند کے مسکب میں محض قوت سند یا اصح مافی الباب نازل نہیں بلکہ بصورت جمع منافی حکم اور بصورت ترجیح ثقہ اصل ہے کیونکہ صحت سند سے زیادہ سے زیادہ حدیث کے ثبوت کی پہلی معلوم ہو سکتی ہے لیکن یہ ضروری نہیں کہ جو حدیث زیادہ ثابت ہو وہ اس دائرہ کا بنیادی فقہ بھی اپنے اندر رکھتی ہو یا اس کے راوی فقیہ بھی ہوں۔

پس اگر اصح مافی الباب حدیث لے لی جائے جس میں صرف حکم مسئلہ موجود ہے اور غیر اصح وجہ غیر اصح ہونیکے ترک کر دیا جائے جنہیں حکم مسئلہ کیساتھ علت حکم اور منافی حکم بھی موجود ہے تو حکم بلا علت کے رہ جائیگا۔ اور جب کہ علت حکم ہی سے یہ حکم اپنی دوسری امثال میں بھی پہنچ سکتا تھا جو اس حکم کے پیچیدہ و آدروست کی صورت تھی۔ اور یہ صورت اسلئے مہتر وک ہو گئی کہ اس کا ماخذ اصح مافی الباب نہ تھا بلکہ اس کی نسبت سے ضمیمۃ السند تھا تو یقیناً اس حکم کی جامعیت اور وسعت امثال ہونا ختم ہو جائے گا جس سے فقہ کی وسعت بھی ختم ہو جائے گی۔ اسلئے امام ابو حنیفہؒ "قوت سند سے زیادہ منافی حکم کی ترجیح اور تحقیق اور ترجیح اور ثابت پر زیادہ زور دیتے ہیں جس سے حکم کی قوت

بھی نمایاں ہوتی ہے اور وسعت بھی۔ ظاہر ہے کہ جب روایت کیساتھ یہ روایت شامل ہوگی تو اس قسم کی ایک ہی حدیث سے جو مناد حکم پر مشتمل ہے اس باب کے دیگر اصول احکام کا فیصلہ بھی ہو جائے گا اور تمام مسائل اپنے حقیقی مرکز سے مربوط ہو کر حل بھی ہو جائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ صحیح روایتیں تو یکساں خود ہیں ضعیف روایتیں بھی جو قابل احتجاج ہوں ہاتھ سے جانے نہیں پائیں گی۔

اسلئے قطبیت روایات اور جمع بین الاحادیث حنفیہ کا خاص اصول ہے جس پر وہ زیادہ سے زیادہ زور دیتے ہیں تاکہ کوئی روایت حدیث چھوٹنے نہ پائے، مگر افسوس ہے کہ پھر بھی انہیں قیاس کہہ کر تارک حدیث کا خلاف افتاء لقب دیا جاتا ہے حالانکہ وہ اپنے جامع اصول کے لحاظ سے خود ہی صاحب فتنہ نہیں، بلکہ وہ اصولاً تمام فقہوں کے جامع اور حافظ بھی ہیں اور اسی لئے مشاہیر حضرت امام شافعی رحمہ اللہ نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارہ میں ارشاد فرمایا تھا کہ "الناس فی الفقہ عیال علی ابو حنیفہ"۔ لوگ فقہ میں ابو حنیفہ کی اولاد ہیں۔

البتہ اس جمع بین الروایات اور تحقیق ذیق منقطع مساط کی وجہ سے حنفیہ کے یہاں بلاشبہ توجیہات کی کثرت ہے کہ اس کے بغیر روایات باہم جڑ کر حکم کا جامع فتوہ پیش نہیں کر سکتیں۔ مگر یہ توجیہات تاویلات محض یا تخمینی باتیں نہیں بلکہ اصول افتاء نسو من سے موبد ہونے کی وجہ سے تقریباً تفسیرات حدیث کے ہم قیہ ہوتی ہیں اسلئے حدیث کے بارہ میں علماء دیوبند کے مسلک کا عنصر غالب جامعیت اعتدال ہے جس میں نہ تشدد ہے نہ تساہل، بلکہ وہ روایات کیساتھ تمام ائمہ کے اصول کو ساتھ لے کر چلتا ہے۔

کلام اور متکلمین

یہی اہل مسکب کی صورت کلام اور متکلمین کے بارہ میں بھی ہے۔
 فصوص صریحہ سے ثابت شدہ عقائد فقہیہ سب کے یہاں متفق علیہ ہیں اسلئے
 ان میں علاوہ نفس کتاب و سنت کے اجماع بھی شامل ہے لیکن استنباطی یا
 فردخی عقاید یا قطعی عقیدوں کی کیفیات و تشریحات میں ارباب فن کے اختلافات
 بھی ہیں اسلئے ان میں کیسوی حاصل کرنے کیلئے متکلمین کے با بصیرت ائمہ
 میں سے کسی ایک کا دامن سنبھالنا اسی طرح ضروری تھا جس طرح فقہیات اور
 اجتہادی اختلافات میں ایک فقہ معتبن کی پابندی ضروری تھی اسلئے علماء دیوبند
 کا مسکب تمام متکلمین کی عظمت کیساتھ امام ابو منصور ماتریدی کا اتباع ہے لیکن
 یہاں بھی فقہ معتبن کی طرح کلام معتبن کی پابندی و اتباع کے ساتھ تحقیق کا سہرا تھ
 سے نہیں جانے دیا گیا۔ کلامی مسائل میں خصوصیت کیساتھ علماء دیوبند میں قاری
 غالب ہے جو حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی قدس سرہ کی حکیمانہ
 تعلیمات سے ماخوذ ہے، حضرت آقدس نے اصول و مبانی اسلام کا اثبات کلام
 کے دائرہ میں رکھ کر کچھ ایسے حکیمانہ انداز فکر سے فرمایا ہے کہ سلف و خلف کے
 کلام میں اس کی مثالی نشانہ و تاویز ہی دستیاب ہوتی ہے پھر یہ عسقی علوم اور عقلی
 جنسی دلائل کچھ ایسے رنگ باندھ لال سے پیش فرمائے ہیں کہ مخالفت اور منکر کو
 بھی ماننے کے سوا چارہ کار باقی نہیں رہتا۔ ساتھ ہی ان مسائل کے اثبات
 میں حضرت کا سب سے بڑا انبیاز یہ ہے کہ انہوں نے اشاعرہ و ماتریدیہ

کے اختلافات میں رد و قدح کی راہ اختیار نہیں فرمائی بلکہ رفع اختلاف و تطبیق و توفیق کا راستہ اختیار فرمایا ہے جس سے کلامی مسائل کا بڑے سے بڑا اختلاف نزاع فلفلی محسوس ہونے لگتا ہے اور سادے ہی مشکبیین کی عظمت قلوب میں یکسانی کے ساتھ قائم ہو جاتی ہے۔ شاید اسی بنا پر بعض اکابر دیوبند کلامی مسائل میں علماء دیوبند کو اشعری بھی کہہ دیتے ہیں کیونکہ جب وہ ماتریدی رہتے ہوئے بھی حضرت کی حکمت نظری کے تحت یا اشاعرہ کیساتھ ہو جاتے ہیں یا انہیں اپنے ساتھ کر لیتے ہیں تو اکثر اہم مسائل میں اختلاف کا سوال ہی قائم نہیں ہوتا کہ اشعری اور ماتریدی کا فرق نظر آئے۔ البتہ اس موقع پر یہ حقیقت بھی پیش نظر رہنی چاہئے کہ مذہب کی خلاف جنگ کرنیوالوں نے جہاں مقابلہ کیلئے مختلف قسم کے ہتھیار استعمال کئے وہاں خصوصیت سے عقل کو اس مقابلہ میں زیادہ پیش پیش رکھا اور اسے خصوصیت سے مذہب کے مقابلہ میں ڈالا ہے۔ چنانچہ غنائین دین و مذہب کے شکوک و شبہات کی طولانی فہرست زیادہ اس عقل نامہ سامی سے پیدائندہ ہے اسی لئے علماء کو بھی ان کے جوابات میں کافی حد تک عقل سے مدد لینے کی ضرورت پیش آتی تھی کہ اس کیلئے یہ علم کلام کا ایک مستقل فن ہی وضع ہو گیا اس لئے اس فن میں عقل و نقل کا ایک خاص انداز کا تنظیم ہو گیا اور قدرتی طور پر یہ سوال پیدا ہو گیا کہ مذہب کے سلسلہ میں عقل و نقل میں نسبت اور توازن کیا ہے؟ آیا مذہب کے حق میں یہ دونوں مساوی ذریعہ رکھتی ہیں یا متفاوت ہیں؟

اس کے جواب میں دو طبقے پیدا ہو گئے جو افراط و تفریط کیساتھ ایک

دوسرے کا ردِ عمل میں جس طبقہ کے ذہن پر فلسفیت کا بصورت سوار تھا اسنے عقل کا رتبہ نقل سے بڑھا کر اُسے تقریباً اصل کا مقام بخش دیا اور نقل کو ثانوی مرتبہ میں چھوڑ دیا، وہ اسوقت تک مذہبی احکام کو قابلِ قبول نہیں سمجھتے جب تک کہ عقل ان کے قابلِ قبول ہونے کا فتویٰ صادر نہ کر دے جس کے صاف معنی یہ ہیں کہ اس طبقہ کے نزدیک وحی عقل کی حکومت کے نیچے ہے معتزلہ ای میں مارے گئے اور انہوں نے عقل پسندی کے جذبہ سے مغلوب ہو کر رکھلے طور پر عقل کے وحی پر حاکم ہونیکا اعلان کر دیا اور اس طرح اعتزال پسند طبقہ اللہ تعالیٰ کی شانِ عظمیٰ و جبریتی اور نشانِ ہدایت و حاکمیت کو معاذ اللہ اپنی جزوی عقول کے تابع بنا دینے کی جسارت پر اتر آئے۔ فلاسفہ قدیم عقل پسندی سے یکدہ اور آگے بڑھ کر عقل پرستی کے مقام پر پہنچ گئے اور انہوں نے عقل کو گویا اللہ کی شانِ عالیت میں شریک کر کے عقولِ مشرکہ کو درجہ بدرجہ خالق کائنات کے درجہ میں پہنچا دیا۔ اور کھلے نقول میں خالق نہیں کہا تو مجبوراً خالق ضرور قرار دیا۔ فلاسفہ عصر نے اس سے بھی چار قدم آگے ہو کر اس کمزور عقل کے بل بوتے پر سرے سے خدا کے وجود ہی کا انکار کر ڈالا اور ان کے نزدیک دین و مذہب ہی نہیں کائنات کی جزئی جزئی کا انصرام اور تکوین کا یہ سارا حکم نظام بھی عقل و طبع ہی کی کار فرمائی سے چل رہا ہے۔ ممکن ہے کہ فلاسفہ کا مولد و منشاء ابتداء میں اعتزال ہی ہوا ہو۔ کیونکہ ان سارے مذاہب کا قدرِ مشترک عقل کو وحی پر فوقیت دینا اور اصل ثابت کرنا ہے جس کے روپ حسبِ زمانہ بدلتے رہے۔

اس کا ردِ عمل یہ ہوا کہ بعض اسلامی طبقات نے دین کے دائرہ میں سب

بے عقل کے عمل دخل ہی کی کلی ممانعت کر دی اور اسے مذہب کی جھٹک مہل و بیکار اور لایمینی شے قرار دیا اور صاف اعلان کیا کہ مذہب کو عقل یا عقلیت سے کوئی واسطہ نہیں اور نہ ہی اس کے کسی حکم میں کوئی عقلی مصلحت ملحوظ رکھی گئی ہے۔ دین مذہب محض ایک آزمائشی چیز ہے جس کے ذریعہ بندوں کی اطاعت و بغاوت کو پرکھنا منظور ہے نہ کہ کسی عقلیت کیساتھ انہیں شائستہ اور مذہب بنانا ہے کوئی آقا اپنے نوکر کو ایک پتھر اٹھانے یا جا کر ایک درخت کو ہاتھ سے چھو دینے کا امر کر دے کہ اسیں بجبر نوکر کی آزمائش کے اور کوئی مصلحت نہ ہو۔ ایسے اس کے اعمال میں کسی عقلی حسن و قبح کا کوئی وجود نہیں اگر ہے تو اس کے معنی صرف ثواب و عذاب کے استحقاق کے ہیں نہ کہ حکم یا عمل کی عقلیت کے۔

لیکن علماء دیوبند کا مسکب اس بارہ میں بھی وہی نقطہ اعتدال و جامعیت ہے۔ نہ تو وہ دین کے بارہ میں عقل کو ہل اور دُور از کار کہتے ہیں جب کہ احکام کی عقلی مصلحتوں، کلی ملتوں اور جماع حقیقتوں سے نسوی شرعیہ بھری پڑی ہیں اور جبکہ اثبات مسائل، اجتہاد مسائل، استخراج احکام اور استنباط حقائق میں ان امور عقلیہ کی تاثیر نمایاں ہے اور ایسی ضرورت تا قالی انکار ہے اور نہ ہی اسے اس درجہ مستقل مانتے ہیں کہ وہ وحی کے مقابلہ میں اصل یا خالق ٹھہر جائے یا ثواب عقاب کا استحقاق بھی اسی کے فتویٰ پر دائر ہو لے گئے۔ پس علماء دیوبند دین میں عقل کو کار آمد سمجھتے ہیں لیکن حاکم یا موجد قرأت و احکام نہیں سمجھتے وہ عقل کو اثبات عقائد و مسائل کا آلہ سمجھتے ہیں خود اس سے عقائد و مسائل کا استفادہ نہیں کرتے وہ عقل سے نقل کرتے نہیں پر سمجھتے بلکہ نقل صحیح کو عقل کے صحت و قوت کے پرکھنے کی

کسوتی سمجھتے ہیں وہ عقل کو محسوسات کے ناپ تول کا ترازو سمجھتے ہیں بنیاتیات کے اور ان کا آلہ اور حاسبہ باور نہیں کرتے۔ اسلئے ان کے نزدیک دین و مذہب کی اصل وحی خداوندی ہے اور اس کے اثبات کے خدام میں سے ایک خادِم عقل بھی ہے۔ گو شریف ترین خادِم ہے مگر حاکم کسی صورت میں بھی نہیں ہے۔

پس علماء دیوبند اس بارہ میں نہ فلسفی اور معترضی ہیں اور نہ منقشت اور جاد۔ بلکہ اہلسنت والجماعت کے طریق پر عقل کو کارآمد اور مؤثر مانتے ہیں لیکن بحیثیت خادِم کے نہ بحیثیت حاکم کے ان کے نزدیک عقل دین میں تدبیر و فکر کا ایک آلہ ہے جس کے ذریعہ معنی محکمتوں اور حقائق کا سرخ نگایا جاتا ہے مگر محکمات اور حقیقتیں اس سے بنائی نہیں جاتیں۔ پس عقل واضح احکام نہیں تابع احکام ہے عقل سے استخراج کردہ حکمت بھی اگر احکام میں سے نکلتی ہے تو یہ حکم اسپر مبنی نہیں ہوتا بلکہ وہ خود حکم پر مبنی ہوتی ہے۔ پس حکم خداوندی خود عقلیت و حکمت کا سرچشمہ ہے عقل و حکمت اسکا سرچشمہ نہیں۔ اسلئے عقل موجب احکام ہے موجد احکام نہیں، اور کہ احکام ہے فشی احکام نہیں، جسکے ذریعہ مصالح شرعیہ کھلتی ہیں، فشی نہیں۔ مگر ظاہر ہے کہ یہ عقل وہی ہو سکتی ہے جو معرفت الہی اور فکر انجام میں غرق ہو اور ذکر خداوندی میں مہلک ہو۔ بیفکر اور بے ذکر عقل خادِم دین ہونیکے منصب کی اہل نہیں ہو سکتی۔ قرآن کریم نے اسی عقل کو لب کہا ہے جو محض صورتوں کو رنگینی میں الجھ کر نہیں دیکھتا بلکہ اس باطل میں سے حق نکال دیتی ہے۔ چنانچہ قرآن کریم نے کائنات ارضی سما کو پیش کرتے ہوئے اس میں سے قدرت الہیہ کی نشانیاں نکال لائیں اور اولوالبابہ اہل عقل کی تعریف کرتے ہوئے ان کے یہی دود و صفت ذکر کئے

ہیں، ذکر، فکر، فرمایا۔

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا
وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ
وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ ۖ

”جو کہ یاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو
کھڑے ہوئے اور بیٹھے ہوئے اور
پیسے ہوئے اور زمین و آسمان کی پیدائش
میں غور و فکر سے کام لیتے ہیں۔“

اس سے واضح ہے کہ مطلق عقل جس میں یہ دو صفت ذکر اور فکر نہ ہوں
دین سے بالاتر تو کیا ہوتی ایسے خادموں دین بننے کی ہی صلاحیت نہیں اس لئے
یہ ساری بحث لب میں ہے جو عقل معاوہے بعض پیش عقل میں نہیں کہ وہ
علی الاطلاق خادموں دین ہی نہیں ہے۔

سیاست اور خلفاء

سیاسی اور اجتماعی امور میں شریعت نے زیادہ تر توسعات کو سامنے
رکھا ہے کیونکہ سیاست مکی تدابیر کے انصرام کا نام ہے اور تدبیر اور وسائل تدبیر
کا رنگ ہر دور کے مناسب حال الگ الگ ہے اس لئے شریعت نے ہر رنگ
بارہ میں اصول بیان کر دیئے ہیں مخصوص صورتوں پر زور نہیں دیا بلکہ مناسب
موقع پر ان کی مخصوص صورتیں ال تدبیر پر چھوڑ دی گئی ہیں۔ مثلاً امارت و خلافت
کیلئے انتخاب اصلح کا اصول تو بیان کر دیا گیا لیکن انتخاب کی کوئی صورت ضروری
قرار نہیں دی کہ وہ نامزدگی ہو یا عام انتخاب۔ اور انتخاب میں اظہار رائے
رہائی ہو یا تحریری۔ اور تحریری میں حضور نامے ہوں یا الگ الگ پرچیاں لی

بائیں اور وہ انفرادی انداز سے بی جا نہیں یا اجتماعی صورت سے وغیرہ وغیرہ
 بلکہ مصلحت وقت اور صاحب بصیرت اربابِ حل و عقد پر چھوڑ دی گئی ہے۔ یا
 مثلاً ملک و ملت کے مہلک فتنوں اور معاشرتی بدعنوانیوں کی مخصوص تعزیرات
 کا اصول حدود و قائم کر کے تعزیرات اور سزائوں یا دار و گیر کی صورت میں علاوہ حدود
 شرعیہ کے امام وقت اور امیر کی رائے پر چھوڑ دی گئی ہیں اسلئے اس سلسلہ میں اصول
 قرآن و سنت کی تفصیلات تو فقہ کی قشریات سے اور علماء کے تعامل کا حدیث
 اور تاریخ سے پتہ چلا یا جاتا ہے اب اگر امیر کا نصب العین دین اور آقا مستحبین
 ہے تو وہ اس مجہد سے صحیح راہ متعین کر سکتا ہے جس کی فکری اعانت کیلئے
 مجلس شوریٰ لازم کر دی گئی ہے اس بارہ میں علماء دیوبند کا مسک امارت شریعہ
 ہے جس کی ہمت اور تفصیلات کا عقلی و نقلی نقشہ حکمت دلی الہی میں حضرت امام
 شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے پیش فرما دیا ہے جس میں اقرباباات اور ازلفاتیات
 کے دو عنوانوں کے نیچے ساری اسلامی سیاست اور اجتماعات منع کر کے پیش نما
 دیں اور سیاسی تشریح کی تھیں کھول دی ہیں مسلمان خواہ برسرِ اقتدار ہوں یا محکوم
 اس حکمت کے اصول ہر جگہ مشعل راہ بن سکتے ہیں حضرت نانوتویؒ نے حکمت
 شریعہ پر قائم اٹھایا ہے اور حضرت شاہ ولی اللہؒ نے حکمت تشریع پر اس لئے
 اسلام کا اجتماعی فکر تو علماء دیوبند کو حضرت شاہ ولی اللہؒ سے سنبھالا اور کلامی فکر
 اور عقل و نقل کی آئینہ نش سے ایک جدید علم کلام کا ذوق انہیں حضرت بانی دارالعلوم
 سے ملا جس سے مسک میں جامعیت اور اجتماعیت کا پیدا ہو جانا قدرتی تھا۔
 بہر حال اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ علماء دیوبند کے مسک میں شخصیات

کا مقام کیا ہے اور وہ اخلاقی طور پر بہر علم و فن اور ہر شعبہ دین کی ادوار الامر و اہمیت قدسیہ اور علمی و دینی شخصیتوں کے بارہ میں کیا جذبات و عظمت و محبت رکھتے ہیں۔ جو ان کے مسکب کا اہم ترین رکن ہے اور مسکب کا اولین رکن قانون و دستور اور اس دستور کے دینی شعبہ جات سے خواہ وہ نظری ہوں یا عملی و دین کی تفصیل گزر چکی ہے کہ وہ سب کے سب واجب العقیدہ اور لازم العظمت ہیں اس لئے مسکب کے دونوں بنیادی رکن بالتفصیل سامنے لگائے ہیں جس سے حدیث مَا آتَانَا عَلَيْهِ وَاحْتِبَانِی کے تحت ”مَا“ اور ”آتَا“ کی کافی تشریح ہو گئی جس سے یہ بنیادی مسکب بخرو ہے۔

اس مرکب اصول کی روشنی میں مسکب کا ایک اہم ترین جز و خود بخود حل ہو جاتا ہے اور وہ نصوص شرعیہ کی مرادات سمجھنے اور متقین کرنے کا اصول ہے اور اس سوال کا خاطر خواہ حل ہے کہ علماء دیوبند کا مسکب فہم مرادیت ربانی اور تعین مرادیت نبوی میں کیا ہے اور وہ کن اصول سے یہ تعین کرتا ہے کہ فلاں آیت یا فلاں روایت سے اللہ و رسولؐ نے فلاں مطلب کا ارادہ کیا ہے کیونکہ فہم مراد کے سلسلہ میں جبکہ مختلف مذاق اور طریقے پیدا ہو گئے ہیں جن میں اصل اور حقیقی طریقہ مل کرئی زمانہ کچھ غیر اور متعارف بلکہ ناقابل توجہ ہو گیا ہے۔ مثلاً ایک طریقہ مجرد رائے ہے کہ کتاب و سنت کے کاغذ و حروف سامنے رکھ کر اپنے ذہن کی بدو سے مراد کے بارہ میں رائے قائم کر لیا جائے۔ ایک لخت عرب ہے کہ اس کے محاورات اور اسالیب کلام کو سامنے رکھ کر زبان دانی اور ادبیت کے بل بوتے پر مراد الہی کا تعین کیا جائے۔ ایک عام مسلمانوں کا پڑا ہوا راستہ اور محل کا ڈھنگ یا دین کے بارہ میں چلا ہوا رواج سامنے رکھ کر قرآن و حدیث کو اس پر ڈھالنا

اور خصوصاً کاہی مطلب لے لیا جائے جو ان رداجوں کی روشنی میں منہوم ہوتا ہو۔ ایک طریقہ بزرگوں کی روایات و حکایات کا ہے کہ ان کے ذریعہ قرآنی اور حدیثی مزارع متعین کی جائیں۔ ایک طریقہ تعاضل و وقت ہے کہ وقت کی روش اور حالات زمانہ جن نظریات کا تعاقب کریں انہی کو فہم مراد کی مشعل راہ بنالیا جائے وغیرہ وغیرہ۔ غرض ان میں سے ہر ایک طریقہ ذہن کو ایک خاص رخ پر لگادیتا ہے اور اسی رخ سے آدمی ہر ایک بات سمجھتا ہے۔ پس اصل چیز ذہنیت اور ذوق ہے اور آدمی ذوق فہم کا ظرف ہے۔ اس لئے قدرتی طور پر سوال ہوتا ہے کہ علماء دیوبند کا مسک اس بارہ میں کیا ہے اور اس کا ذوق و ذہن جسے دہانے اور اپنے رخ پر لگانے کی سعی کرتا ہے، کیا ہے ؟

یہ سوال اصول مذکورہ کی روشنی میں حل ہو جاتا ہے کہ علماء دیوبند کے مسک پر فہم مراد کا طریقہ نہ خود رانی ہے نہ ادبیت ہے نہ رسم و رواج ہے نہ افسانہ و حکایت ہے۔ اور نہ نظریات زمانہ ہیں۔ بلکہ تعلیم و تربیت ہے جس کے وہی دو بنیادی رکن ہیں، ایک کتاب و سنت اور ایک روشن بھگتی و استناد۔ اور اس کے ساتھ دو شرطیں، ایک استناد اور ایک قربیت یافتہ ذہنیت۔

جیسا کہ حضور سے صحابہ نے اور صحابہ سے تابعین نے تابعین سے تبع تابعین نے اور پھر ان سے فردین مابعد نے سلسلہ بسلسلہ کا براہ من کا برا استناد کیا تھا کہ کتاب و سنت کی تعلیم حاصل کی اور فہم قرآن و حدیث میں ان کی تربیت سے وہ متوارث ذوق حاصل کیا جو اوپر والوں کا تھا اور وہی سلف سے خلف تک توارث کے ساتھ آج تک منتقل ہونا چلا آ رہا ہے۔ اور اس ذوق اور تیار کردہ

ذہن میں وہ منظور مرادیں جو اللہ تعالیٰ سے مراد ہیں، رسول تک، رسولی سے صحابہ تک، صحابہ سے تابعین تک، تابعین سے تبع تابعین تک اور تبع تابعین سے آج کے دور تک سب کیساتھ آئیں، ڈالی جاتی رہیں اور ڈالی جا رہی ہیں اور ظاہر ہے کہ ذہن کیلئے یہ رنگ گیری اور انصباح اور یہ منظور مرادات کا واسطہ اور واسطہ الغار محض کاغذ یا مطالعہ محض یا درج یا ہنگامی حالات یا وقتی نظر و فکر، لغت و ادب یا افانوں اور کہانیوں سے دلوں میں منتقل نہیں ہو سکتا جب تک کہ صاحب ذوق شناسیوں کی تربیت و تدریس اور صحبت و ملازمت میر نہ ہو کیونکہ کلام کی بہت سی خصوصیات لب لہجہ طرز و ادا اور طریق تکلم اور معیت متکلم سے بھی تعلق رکھتی ہیں اور ظاہر ہے کہ یہ کیفیات کلام اور ہمتیں کاغذ پر قلم نہیں ہو سکتیں۔ پھر مراد کے تعین میں اوپر والوں کا طرز عمل اور نمونہ عمل بھی کافی ذخیل ہے، ظاہر ہے کہ عمل کا یہ نقشہ بھی کاغذ اور کالے فتوش میں نہیں سما سکتا۔ مزید یہ کہ دلوں میں ایمانی حرارت کی کیفیات اور عشق و محبت کے جذبات جو اپنے جذب و کشش سے آثارِ حق پر ابھارتے ہیں دلوں ہی سے دلوں میں آسکتے ہیں کاغذ اور سیاہ حروف کے راستے، یا کسی اور طریقہ سے منتقل نہیں ہو سکتے اور جبکہ ان سب چیزوں کو تعین مراد میں عظیم دخل ہے بلکہ فہم مراد میں پر موقوف ہے اور ان کا تعلق صرف صاحب ذوق صاحب عمل اور صاحب طرز شخصیتوں سے ہے کاغذ سے نہیں۔ تو محض کاغذ یا محض صورت تعین مراد کیسے کافی ہو سکتی ہے جب تک کہ اس کیساتھ ان قلبی شخصیتوں کی قلبی کیفیات شامل نہ ہوں جو شخصیتوں کی محض لغات و ملاقات سے نہیں بلکہ طویل صحبت اور معیت اور ملازمت کے ذریعہ ہی قلب میں آسکتی ہیں اسلئے جو طبقہ ان سارے شعبہ یابی موزا

سے کٹ کر عین کاغذ اور لٹریچر کا ہو رہا ہو وہ صرف اپنے ہی ناتر بیت یافتہ نفس اور اپنے ہی خود رو ذہن کے آزاد تخیلات اور تجربہ ورائے سے مراد اب خداوندی کو سمجھنے کی کوشش کرے گا۔ تو ظاہر ہے کہ یہ خود اس کا اپنا مفہوم اور خود اسکی اپنی ہی مراد ہو گی خدا کی مراد نہیں ہو سکتی۔ اسلئے یہ فہم مراد نہ ہو گا بلکہ وہم مراد ہو گا۔ اور مزید برآں ایک تبلیس بھی ہو گی کہ اپنے ذہنی تخیلات کو خدا کے الفاظ کی طرف غسوب کر کے خدا کی مراد ظاہر کیا جائے۔ اسلئے فہم مراد میں کتاب اللہ کیساتھ ربانی شخصیتوں اور ان کے نفسی تصرف کا ہونا ناگزیر ہے۔ ہاں پھر اسی طرح جو کتاب و سنت سے بے نیاز ہو کر محض شخصیتوں اور ذوات کے پیچھے ہو بیادہ ان کے ذاتی اور منہشی اقوال میں فرق نہیں کر سکے گا جبکہ قانون کی تبسیر و تفسیر اب نفس ہی اس کے سامنے نہیں جو ذات و نفس کے احوال اور منہشی تقاضوں میں فرق نمایاں کرتی ہے۔ اسلئے جیسے علماء دیوبند کا اصل مسک قانون اور شخصیت سے مرکب تھا ایسے ہی ان کا تفسیری مسک اور فہم مراد کا راستہ بھی اپنی دو چیزوں سے مرکب ہے کتاب اور استاد۔ اور ان کیساتھ استناد اور تربیت ذہن و ذوق۔ وہ کتاب سے دین کی متعینہ تعبیر لیتے ہیں اور شخصیتوں سے ان تعبیروں کے معانی و مرادات افذ کرتے ہیں۔ استناد سے ان کا رابطہ ذات نبوی سے قائم کرتے ہیں اور تربیت سے ذہن کو زینغ سے بچا کر اخذ مراد کی استعانت پیدا کرتے ہیں۔ ان میں سے جو کہن بھی گرجا بیگا فہم مراد کی عمارت میں اتنا ہی نقص اور کمبوٹ پیدا ہو جائے گا جس سے وہ خیر متعین ٹھہر جائے گا۔ چنانچہ ہدایت و خلافت کے معیار سے اگر دنیا کی تاریخ کو دیکھا جائے تو گمراہ تو ہیں مگر راہ ہی اس وقت ہوتی ہیں جبکہ انہوں نے فہم دین میں ان دونوں بنیادوں کتاب و استاد اور دین و ربی دین کو کلیتہ ترک کر دیا یا ان میں سے

کسی ایک پر قناعت کر کے دوسری کو چھوڑ دیا ہے تو قیصر انہیں دونوں ہی سے
 لاتعداد ہونا پڑا ہے کیونکہ مرہ کے بغیر تو کتاب کا ختم صحیح طبع نہیں ہوتا بلکہ نرا وہم و گمان
 ہے جبکہ کتاب کا مقہوم متعین کرنے میں نفس امام ہوتا ہے اور وہ شخصیت کے بغیر
 تاثر بیت یافتہ اور زریغ زدہ ہے تو تعین مراد کے سلسلہ میں مراد نفس رہ جاتی ہے۔
 مراد خداوندی سامنے ہی نہیں آتی اور کتاب اور اس کی تفسیر متعین کے بغیر وہیں خالص
 نہیں رہتا جبکہ اس میں تعبیر خداوندی کے بجائے نفس مرہیوں کی تعبیر رہ جاتی ہے،
 جن کے راستے سے ان کے ذاتی احوال و اقوال اور منہی احوال و اقوال میں غلط
 ہو کر دین غیر دین کیساتھ رابل کر مشتبہ ہو جاتا ہے اور غیر دین کو دین سمجھتے رہنے سے
 بدعات و محرمات کا دروازہ کھل جاتا ہے جس سے فہم کے بجائے وہم اور فتنان
 امتیازگی کی جگہ جو حقیقت علم و فہم ہے التباس و تلبیس کی شان پیدا ہو جاتی ہے اور
 اس طرح دین خالص باقی نہیں رہ سکتا۔ پہلی قوم میں جو کتاب کے کاغذ دل و نقوش
 پر قناعت کرتی ہے، انبار شخصیات نہ رہنے سے خودی، خود نہی اور خود رانی کا
 غرور و گھمنہ پیدا ہو کر قوم کو فکیر جامد اور ہٹ دھرم بنا دیتا ہے اور دوسری قوم میں
 جو مرہیوں کی شخصیتوں پر قناعت کرتی ہے، علم کتاب نہ رہنے سے خودی اور شخصیت
 پرستی کی ذلت وستی پیدا ہو کر قوم کو شرک و مذلال کا دو گ لگ کر قوم کو بتدریج اور غفلت
 پرست بنا دیتا ہے۔ قیصر یہ جانتا ہے کہ دین ان میں سے کسی صورت بھی باقی نہیں
 رہتا چنانچہ اہم سابقہ میں سے یہودی کی قوم کتاب بلا شخصیت پر عمل کر کے استکبار و جبر
 اور کج فہمی کا شکار ہوئی اور نصاریٰ کی قوم شخصیت بلا کتاب پر قناعت کر کے شخصیت
 پرستی اور شرک و بدعات میں گرفتار ہوئی۔ یہودی میں ملحق فتنہ سے سر اجبار جس سے

ان کا فہم و ہم سے بدل گیا اور معلومات کے بجائے توہمات رہ گئے۔ اور نصاریٰ میں
عملی فتنہ نمایاں ہوا جس سے ان کا عمل رسوم غرض کے ضلال سے بدل گیا اور جاہلانہ
طور طریق میں تبدیل ہو گیا۔ پہلی قوم شفیقینوں سے منقطع ہو کر ان سے بیزار اور غرور و
اشکبار سے جب انکی دشمن بنی تو انبیاء و اولیاء اور احبار و رہبان کو حبس کیا بھی
اور قتل بھی کیا اور دوسری قوم کتاب اور علم سے منقطع ہو کر بے وقار ہوئی تو اتنی کہ
اس نے شخصیتوں کے سامنے راہ تذلیل اختیار کر کے انبیاء و اولیاء و احبار و رہبان
کو اپنا رب بنالیا۔ پہلی قوم عملی فتنہ میں گر کر شہادت کا شکار ہوئی اور دوسری قوم
عملی فتنہ میں گھر کر شہادت میں گرفتار ہوئی۔

پہلی کو قرآن نے منضوب کہا کہ وہ جامعہ دشمن ہو گئی تھی اور دوسری کو ضال
کہا کہ وہ ذلت نفس میں مبتلا ہو کر مخلوق پرست ہو گئی تھی۔ پہلی قوم منکر اور باغی بنی اور
دوسری قوم مبتدع اور مشرک ہو گئی جس سے انکا علم بھی گیا اور عمل بھی جسکی بنیاد وہی
فہم مراد کے دو رکونوں میں سے ایک کا چھوڑ دینا تھا جس کا انجام یہ نکلا کہ دونوں کن
ہاتھ سے گئے نہ کتاب رہی نہ شخصیت۔ پہلی قوم کے بارہ میں قرآن نے کہا:-

كَلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنْفُسُهُمْ تَكْفَرُوا ۚ فَمَا أَصْبَرُوا عَلَىٰ فِتْنَتِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِالشَّاكِرِينَ عَلِيمٌ

کو حبس کیا اور ایک حالت کو قتل کر دینے تھے۔

اور دوسری قوم کے بارہ میں فرمایا کہ

اتَّخَذُوا أَعْبَارَهُمْ وَرَضُوا بِأَنَّهُمْ رَبُّوهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْسِدُونَ

بنالیا اپنے مالوں اور رویشوں کو رب
اللہ کو چھوڑ کر اور یہی ابن مریم کو مال و مال کو

اَمْرُو الْاَلَا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ وَاحِدًا | یہ حکم تھا کہ ایک اللہ کے سوا کسی کی پوجا نہ کریں۔

امت مسلمہ میں دونوں کی نظیریں موجود ہیں، ایک طبقہ کتاب و سنت کے نام پر قناعت کر کے اتباعِ سلف اور احترامِ خلف سے نہ صرف بے نیاز بلکہ ان کے بارہ میں گستاخ و بے ادب اور بدگمان و بد زبان ہے اور ایک شخصیتوں اور اولیاءِ امت کی ذوات پر قناعت کر کے کتاب و سنت اور ان سے اپنا دستورِ حیات اٹھ کر نیسے بے تعلق بلکہ بعض اوقات کتابِ اللہ کے بارے میں یہ کہنے سے بھی نہیں بچتا کہ کتابِ ساکت ہے اور یہ اولیاء کی شخصیتیں کتابِ ناطق ہیں۔ ہمارے لئے یہ کتابِ ناطق کافی ہے۔ پہلا طبقہ یہ جو کی طرح علمی غرور و گھٹن اور تنکپا میں مبتلا ہے اور دوسرا طبقہ نصاریٰ کی طرح علمی تذلل اور بدعات و محدثات میں پھنسا ہوا ہے۔ اس صورتِ حال کو دیکھ کر حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ:

”جو شخص ہمارے علماء میں سے بگڑا وہ یہود کے مشابہ ہے اور جو ہمارے ورثوں میں سے گمراہ ہوا وہ نصاریٰ کے ساتھ ملتا ہے۔“

پس اسلام کے بے راہ و دو طبقوں میں بھی گمراہی کی یہی دو بنیادیں ثابت ہوئی۔ بعض نے کتاب و سنت کا نام دیکر سلف کا اتباع و احترامِ ائمہ سے دیدیا اور بعض نے شخصیتوں اور بزرگانِ دین کی عظمت کا نام دیکر کتاب و سنت اور سننِ نبویؐ کے طریقہ کو غیرِ یاد کردیا۔ اسی لئے حق تعالیٰ نے ابتداءئے عالم بشریت سے تمام قیامتِ انسانی ہدایت و تربیت کو اپنی دو حدود (کتاب اور اسناد) سے محدود رکھا اور ہر دور میں کتبِ سماویہ کیساتھ تو انبیاءؑ کی شخصیتیں بھی جاتی رہیں۔ اور انبیاءؑ کے ساتھ کتابیں جاری جاتی رہیں۔

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۚ

”البتہ تحقیق ہم نے اپنے پیغمبر معجزات کیساتھ بھیجے اور ان کیساتھ کتاب اور ترازو نازل کیا تاکہ لوگ عدل و انصاف کیساتھ قائم رہیں۔“

اور اسی لئے انبیاء کرام علیہم السلام اور خصوصاً حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ترکہ میں جہاں علم و معرفت اور قوانین ہدایت کی کتاب چھوڑی وہیں ان کے تحقیقی ظروف اور وسائل تعلیم و تربیت علماء و خلفاء بھی چھوڑے۔

ایک طرف فرمایا۔

ترکت فیکم الثقلین لن تضلوا بعدی ابدان تمہ سکتہ یہما کتاب اللہ و سنتی ۝

”تمہارے اندر دو اہم اور بھاری چیزیں چھوڑے جا رہی ہوں اگر ان دونوں کیساتھ تمسک کیا تو ہرگز گمراہ نہ ہو گے، اللہ کی کتاب اور اپنی سنت!“

اور روایت ہے اللہ کی کتاب اور اپنی آمل عمرت۔“

اور ایک طرف فرمایا کہ

یحصل هذا العلم من کل خلف عدولہ ینفون عنہ تعصیبت الغالیین و امتثال المبطلین و تاویل الجاہلین (مشکوۃ)

”اس علم کو پچھلوں میں سے ان کے نیک لوگ حاصل کریں گے جو کہ غالی لوگوں کی تعصبات اور باطل کی تعمیسات اور جاہلوں کی غلط تاویلات کو رد کریں گے۔“

اور ان ہی دو حدیثوں میں انہیں ابدی اور دائمی فرمایا جس سے واضح ہے کہ کتاب اور اخلاف کے یہ دونوں سب سے تا قیام قیامت قائم رہیں گے اور اس طرح اسلام میں ایک فرقہ منقطع کا وجود و امان باقی رہے گا۔ چنانچہ ہر دور میں اخلاف

رشید سنے بھی، جیسے اپنے خلفاء اور اخلاف بعد ول جھوڑے وہیں ان کیساتھ کتب
 رشد و ہدایت بھی بھپوڑیں۔ پس کوئی دور نہ کتاب محض کا آیا کہ اس کیساتھ معلم کتاب
 شخصیت نہ ہو اور نہ کوئی دور شخصیت محض کا آیا کہ اس کیساتھ کتاب اور قانون نہ
 ہو کہ اسکے بغیر دین اور ابوال دین کی اپنے اصلی رنگ میں بقا و تحفظ کی کوئی صورت
 ہی نہ تھی۔ اسی لئے علماء دیوبند نے اپنے تعلیمی و تربیتی مسکب میں فہم مخصوص کیئے
 کتاب و شخصیت کا یہ مسلک و متواتر مرکب طریقہ اختیار کیا جس میں علم اور مہر دین
 قانون اور فہم قانون، راہی اور راہنما اور شیوخ برابر کے دور کن رہیں تاکہ ان کا فہم و ہم
 سے اور استقامت و یزین سے بچا رہے اور ان کو عمل و اتباع شرک و بدعت سے
 محفوظ رہے۔ پھر اسی اصول سے مسکب کا ایک اور اہم حصہ بھی واضح ہو جاتا ہے
 جو اسی پر متفرع ہے اور اس میں بھی اسی جامعیت و اعتدال کا عنصر غالب ہے جو
 اس کے مجموعی مسکب میں نمایاں ہے اور وہ خصوص شریعہ سے استدلال کا مسند
 ہے جو فی زمانہ کافی الجھ گیا ہے جس میں افراط و تفریط کا کافی دخل ہو چکا ہے اور وہ
 یہ ہے کہ اس کے نزدیک کتاب و سنت کے ظواہر اور بواطن دونوں ہی وجود تدا
 ہیں ان میں سے کسی ایک پر تکیہ سنت نہیں کی گئی ہے۔ وہ جیسے کتاب و سنت کے
 الفاظ و تعبیرات بلا کم و کاست اختیار کئے ہوئے ہے ویسے ہی ان کے اندرونی
 معانی اور گہرے مضامین و حقائق کو بھی مضبوط پکڑے ہوئے ہے جن کا ذوق اُسے
 شیوخ علم صحبت و فیضان سے میر تر ہے۔ اُسے وہ خصوص کے ظواہر اور بواطن
 دونوں ہی سے استدلال کی راہ پر ہے نہ وہ اصحاب ظواہر میں سے ہے جو الفاظ
 خصوص پر چند ہو کر رہ جاتے اور بواطن خصوص یا ان کی حقائق سے بے نیاز ہو جاتے

اور نہ وہ باطلیت میں سے ہے کہ شرعی تعبیرات کی اس کے یہاں کوئی قدر و قیمت نہ ہو اور ذہنی گھیر میں گم ہو کر رہ جائے پس ان کے مسلک پر شرعی تعبیرات قطع نظر ان کے معانی و مدلولات کے خود اپنے نظم و عبارت کے لحاظ سے بھی ہزار ہا علوم و احکام کا سرچشمہ ہیں اور ان کی عبارت دلائل اشارت اور فقہار سے ہزار ہا مسائل و جوہر پر ہونے ہیں جن سے دینا باغ و بہار بنا سوا ہے اور دوسری طرف ان تعبیرات کے معانی نہ صرف فہمی اور معنوی مدلول کی حد تک ہی علوم کے حامل ہیں بلکہ ان معانی کے پردوں میں بھی اور ہزار ہا معانی و حقائق مستور ہیں جو نہ اندیشہ اور قواعد عربیت کیساتھ عمل صالح کی مداومت اور صلہ کار کی صحبت و صحبت کے فیضان ہی سے قلوب پر وارد ہوتے ہیں یہ

حرفِ حرفش راست اندر معنی

معنی اور معنی در معنی

اس لئے علماء دیوبند کا مسلک استدلال کے وارہ ہیں نصوص کے ظواہر و باطن دونوں کو جمع رکھ کر دونوں ہی کا علمی حقیقہ او اگر مناسب ہے اور ان میں سے کسی ایک پہلو کو بھی ظاہر یا باطلیت کے انداز سے نظر انداز کرنا نہیں تاکہ نصوص کا ظاہری علم ہی قائم رہے اور باطنی معرفت بھی برقرار رہے اور پھر اس جامع ظاہر اور باطن مسلک سے ایسے جامع لوگ بنتے رہیں جو عالم باشند بھی نبول اور عالم باطن بھی ثابت ہوں اسی لئے اس کا افادہ عمومی اور ہمہ گیر اور نفع عام ہے کیونکہ ان کے مسلک میں جیسے روایت کے سلسلہ سے منصوصات قرآنی و حدیثی اور نصوص فقہیہ کو ان کے صحیح مدلول اور معانی کیساتھ قوم تک پہنچانا ضروری ہے کہ اس

کے بغیر تو دین قائم ہی نہیں رہ سکتا۔ بالخصوص جبکہ شریعت کا مدار بھی ظاہری احکام پر ہے جس کے معیار سے مواخذہ و گرفت ہوتی ہے ویسے ہی درایت کے راستوں سے ان منصوص معانی کے حقائق و اسرار و مدلل و حکم سے بھی قوم کو مستفید کرنا ضروری ہے جسکی وسعتوں اور گنجائشوں کی بدولت ہی ہر دور کی قومی نفسیات اور وقت کی معتقبات کی رعایت ممکن ہے تاکہ فتنہ کے زمانہ میں جبکہ دین کے اصول ہی کا سنبھالنا بھاری جوہر باہوا اور ظواہر پرچھو محض اور جزئی جزئی کی سخت گیر پابندیوں سے نفس دین ہی سے قوم کے بیزار ہو جائیگا اندیشہ لاحق ہو تو مر بیان نفوس ان وسعتوں سے قوم کو قیام کیس اور رفتہ رفتہ ان پابندیوں پر حکمت کیساتھ لے آئیں اور انہیں دائرہ دین سے باہر نہ نکلنے دیں۔

پس جیسے علماء دیوبند کے مسلک میں جزئی جزئی پر خواہ وہ جتنی ہوں یا حدیثی اور قرآنی تقلب اور جماد ضروری ہے ویسے ہی دین کی اندرونی وسعتوں اور گنجائشوں سے ممکنہ حد تک قوم کو گنجائش دینا اور عوام کے حق میں تشدد و اور سخت گیر پالیسی سے بچتے رہنا بھی ضروری ہے ورنہ دین کی کلیائی گنجائشیں اور رخصتیں جو کا تعلق بہت حد تک دین کے باطنی حصہ ہی سے ہے کا عدم ہو کر رہ جائیں گی۔

بہر حال علماء دیوبند اپنے جامع ظاہر و باطن مسلک کے لحاظ سے نہ تو منقولات اور احکام ظاہر سے بے قیدی اور آزادی کا شکار ہیں اور نہ اسکی باطنی اور عمومی گنجائشوں کے ہونے ہوتے قومی نفسیات اور معتقبات وقت سے قطع کر لینے کی بیماری اور ضیق النفس میں گرفتار ہیں۔ علماء دیوبند کا یہی وہ جامع اور معتدل مسلک ہے جو ان کو اس آخری دور میں اہل سنت والجماعت کے مسکو

طریقہ پر ان کے علمی سرورث اعلیٰ حضرت الامام شاہ ولی اللہ دیوبند اور بانی دارالعلوم حضرت حجۃ الاسلام مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی اور اس کے سرپرست اعظم قطب وقت حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی قدس اللہ اسرارہم سے پنچاجس پر وہ خود بھی رواں دواں ہیں اور اپنے مستفیدوں کو بھی سو برس سے اسی پر تعلیم تربیت دیکر رواں دواں کر رہے ہیں۔ اسلئے اب اس جامع اور معتدل مسک کا اصطلاحی الفاظ میں خلاصہ یہ ہے کہ علماء دیوبند دیناً مسلم ہیں، فرقہ آہل سنت والجماعت ہیں، مذہباً حنفی ہیں، بشرطاً صوفی ہیں، کلاماً تاریخی ہیں، سلوکاً کاشفی بلکہ جامع سلاسل ہیں، فکر دینی الہی ہیں، اصولاً قاسمی ہیں، فروعاً رشیدی ہیں اور نسبتاً دیوبندی ہیں۔ والحمد للہ علیٰ ہذا الجماعیۃ *

علماء دیوبند کا نقطہ آغاز

علماء دیوبند کا نقطہ آغاز دارالعلوم دیوبند سے ہے۔ اسی کی تعلیمات اور طرز عمل سے یہ مسک تعلیمی رنگ سے ہندوستان میں پھیلا اور علماء دیوبند کے نام سے موسوم ہوا اسلئے ضرورت ہے کہ ہم دارالعلوم کے وہ مقاصد جو اس کے مقدس بانی اور بانی کے رفقاء کاراہل نشہ کے طرز عمل اور عملی تعلیم سے نمایاں ہوئے پیش کر دیں تاکہ یہ مسک نظری طور پر ہی نہیں عملی آغاز سے بھی سب کے سامنے آجائے۔

اس مسک کے لحاظ سے اگر دارالعلوم کی تاریخ کو سامنے رکھا جائے تو اس کے اسلاف اور مؤسسین صرف مدعیان مسک ہی نہ تھے بلکہ مسک کا

عملی نمونہ بھی تھے۔ اور بالخصوص حضرت بانی دارالعلوم قدس سرہ مسکب کے ان نظری اور عملی پہلوؤں کا مجسم پیکر تھے۔ گویا اس مسکب جامع کو اگر مجسم کہا جائے تو حضرت نانوتویؒ کی ذات بن جاتی ہے جس کے قول و عمل سے نہ صرف اس مسکب کے سارے گوشے و اشکاف جوئے بلکہ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد اعراض و مقاصد بھی اس مسکب کی روشنی میں متشخص ہوئے جو حضرت کے ذہن مبارک میں منجانب اللہ ودیعت کئے گئے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اب تک مسکب کی اجزاء کو کمرز میں منضبط اور مدقون کر کے ضرورت پیش نہیں آئی بلکہ ان بزرگوں کا عمل در ذوالی مابعد ہی مسکب کی صورت آنکھوں کے سامنے پیش کرتا رہا اور جماعت دیوبند اس پر گامزن رہی۔ یعنی مسکب مجسم صورت میں سامنے رہا اسلئے اسکی عملی صورت کی طرف ذہنوں کی توجہ منطقت نہ ہوئی جیسا کہ دور نبوی کا طرز عمل صحابہ کی مجسم صورتوں سے نمایاں اور منطوبی اور لپٹا ہوا تھا۔ ان حضرات کے دنیا سے رخصت ہو جانیکے بعد بہت سے وہ امور جو سینوں کی امانت تھے سینوں کے سفینوں میں بھی منتقل کئے گئے۔ ورنہ بعالم اسباب طریقی نبوت اور طریق صہابیت کے دنیا سے ضائع ہو جائیگا اندیشہ تھا۔ یہی صورت مسکب علماء دیوبند کی بھی تھی کہ اس کے ابتدائی دور میں وہ اکابر کے عمل میں محفوظ اور سینوں میں جاگزین تھا اور شخصیتوں کو دیکھ کر اس کا عسہ آنکھوں میں پھرنا رہتا تھا لیکن مسکب کے اسی سابقہ اور مرکب اصول کی روش سے شخصیتیں کتنی بھی مؤقر ہوں جب تک ان کے بعد کینے مسکب کی کوئی منضبط تعبیر بقید تحریر نہ ہو بعد والوں کینے مسکب کی کوئی معیار قائم نہیں ہوتا جس کی روش سے کسی مسکب انسان کا تخطیب یا تخریب کیا جاسکے۔

اس لئے ضرورت پیش آتی کہ اسے ابتدائی سرشتیہ (دور ثبوت) سے بیکر موشین دارالعلوم کے دور تک تسلسل کو سامنے رکھ کر منضبط کیا جائے جس کا یہ اجمال اور مختصر خاکہ عرض کیا گیا۔ اب ضرورت اس کی رہ جاتی ہے کہ جیسے علماء دیوبند کے اس مسکب کو اصول کی روشنی میں عرض کیا گیا اور اس کے نظری اور عملی اجزاء کی اصولی اور سلسلہ داری تفصیل پیش کی گئی ایسے ہی اسکے بارہ میں بانی دارالعلوم کے عمل سے بھی اس کا نقشہ سامنے کر دیا جائے کہ جس کیساتھ اس دور کے وہ اکابر اسلاف وابستہ رہے ہیں جو حضرت بانی کے رفقاء کار اور تلامیہ دارالعلوم ہیں معین و مددگار تھے تاکہ یہ مسکب جس طرح اوپر سے جامعیت کیساتھ موشین دارالعلوم تک پہنچا اسی طرح اس کا ان بزرگوں کے عمل کی لائنوں سے چلتا ہوا ہونا بھی واضح ہو جائے۔ سو وہ یہ ہے کہ:-

اولاً: حضرت بانی اعظم نے دارالعلوم کی بنیاد رکھ کر درس و تدریس اور تعلیم کا آغاز کرایا اور خود بھی چھتہ کی مسجد میں جو اس دارالعلوم کا نقطہ آغاز ہے درس شروع فرمایا جو اس مسکب کا عنصر غالب تھا اور پھر ان کے تلامذہ میں صوفیہ سے علوم دینیہ حدیث و قرآن فقہ و تصوف اور حکمت و کلام وغیرہ کے ایسے دلائل تیار ہوئے جو یکے بعد دیگرے دارالعلوم کے صدر مدہین بنائے گئے یعنی عارف باللہ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی قدس سرہ اور مجاہد فی سبیل اللہ حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب دیوبندی قدس سرہ جن سے اولاً دارالعلوم کے احاطہ میں ان تمام دینی شعبوں کا سلسلہ پھیلا جن کی تفصیل مسکب کے اولین رکن کے فیصل میں عرض کی جا چکی ہے۔ پھر حضرت نے اس سلسلہ کو مدرسہ

دیوبند کے قیام نامیس ہی تک محدود نہیں رکھا بلکہ تاسیس دارالعلوم کے بعد جگہ جگہ خود بھی مدارس دینیہ قائم کئے اور اپنے متعلقین کو بھیج کر نیز خطوط کے ذریعہ فہمائش کر کر کے جگہ جگہ مدارس قائم کرائے جس سے تعلیم دین کا ملک میں ایک پل پھیل گیا۔ حضرت بانی کے اس عمل سے واضح ہوا کہ کتاب و سنت اور اسکے متعلقہ علوم و فنون کی تعلیم دینا دین اور اس کیساتھ اس کے عام بنانے کیلئے قیام مدارس مکاتب کی تحریک علماء دیوبند کا اہم ترین اور بنیادی مقصد تھا جو بانی دارالعلوم کے عمل سے مشخص ہوا۔

دوسرے، اسی مسجد چھتہ میں جو دارالعلوم کا نقطہ آغاز اور حضرت بانی قدس سرہ کی قیام گاہ تھی حضرت نے حلقہ ارشاد و تلقین قائم فرمایا جس میں یہی اصناف اجزائے دارالعلوم شریک ہوئے اور حضرت کے روحانی توجہ و نصرت سے ان کی باطنی تربیت کی جاتی تھی۔ بسنے حضرت بانی ہی کے عمل سے علماء دیوبند کا دوسرا بنیادی مقصد تربیت باطنی اور تزکیہ نفس بھی مشخص ہوا۔

تیسرے، اسی دارالعلوم کے احاطہ میں حضرت بانی قدس سرہ نے حکمہ نصار قائم فرما کر صدر المدرسین دارالعلوم حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب کو اس کا قاضی مقرر فرمایا جس سے ہزار اچھے ہوتے مقدمات شرعی انداز سے فیصلہ ہونے لگے اور اسلامی عدلیہ مسلمانوں کے قبضہ میں آنے لگا جو حکومت کا ایک اساسی شعبہ ہے جس سے واضح ہوا کہ قیام دارالعلوم کا مقصد مسلمانوں کے پریشانیوں کا تحفظ اور تعمیری رنگ میں اس کا عملی اجراء و نفاذ بھی تھا جو عمل میں لایا جانے لگا۔

چوتھے، اسی دارالعلوم کے احاطہ میں حضرت بانی نے طلبہ کو گہ کا، نبوت

اور لاشی و غیرہ چلانے کی مشقیں بھی شروع کرائیں جس سے واضح ہوا کہ دارالعلوم کے فضلاء اور متبعین میں فن سپاہ گری اور مجاہدانہ اسپرٹ کا محفوظ رکھنا بھی دارالعلوم کے بنیادی مقاصد میں شامل تھا جو سیاست کا اساسی شعبہ ہے گو مخالفین کی طرف سے اس پر اعتراضات بھی کئے گئے اور کراتے گئے کہ یہ مدرسہ عربیہ کہاں رہا، مدرسہ عربیہ ہو گیا، مگر حضرت نے اس کی پرواہ نہیں کی۔

پانچویں : میسائی مشنریوں، آریوں اور دوسرے فرقہ باطلہ کی اسلام کے بارہ میں شکوک اندازی، الزام تراشی اور متعصبانہ اعتراضات کے جواب میں باہما حقائق اور مناظرانہ تقریروں کا سلسلہ بھی شروع فرمایا اور ساتھ ہی محققانہ مواظفہ خطبات اور تذکیر و اصلاح کا آغاز بھی کیا۔ دیوبند اور بیرون دیوبند میں تذکیری خطبات دئے۔ بیرونجات کے سفر خود بھی کئے اور اپنے تلامذہ سے بھی کرائے جس سے یہ اصلاحی سلسلہ پھیلنا اور بڑھنا رہا اور جس کامرکز دارالعلوم رہا۔

نصوحیت سے مقامی لوگوں کی اصلاح میں حضرت نے اصلاح معاشرۃ کی طرف زیادہ توجہ فرمائی کیونکہ دیوبند کی برادری عموماً رسوم جہالت میں مبتلا تھی۔ نکاح بیوگان جاری فرمایا جسے یہاں پر استہانی مذموم سمجھا جاتا تھا کہ اس کا نام بھی آنے سے عواریں کھنچ جاتی تھیں۔ شرفاء کی عورتوں سے ہندوستانہ لباس ترک کرایا جو یہاں کی عام معاشرت تھی۔ مسجدوں میں سے قمریئے نکلوانے جو عزم میں تقریباً ہر مسجد سے اٹھائے جاتے تھے۔ شادی و بھنی کی مسخرانہ رسوم کی اصلاح فرمائی، بھاتی، تیجہ، دسوال، پہلہ و غیرہ کی رسمیں ختم کرائیں، عرض مقامی لوگوں کو اسلامی معاشرت کے راستہ پر ڈالا، تقریر و تذکیر سننے ہی نہیں،

بلکہ علی طور پر برادر یوں کے سر پر آوردہ اور ذمہ دار قسم کے لوگوں کو سمجھا سجا کر ان سے تحریریں معاہدے کرائے، دستخط لئے اور حسن معاشرت کو ان میں اس طرح چالو کیا کہ جس سے واضح ہوا کہ تذکیر و موعظت مسلمانوں سے اصلاحی رابطہ اور خصوصیت سے ان کی معاشرتی اصلاح بھی علماء دیوبند کے بنیادی اغراض و مقاصد میں شامل تھی۔

چچھٹے :- حضرت نے دیوبند کے شیوخ میں سنیّت اور سنی مذاق رائج کر نیکی جدوجہد فرمائی۔ کیونکہ میاں کے شیوخ میں عموماً تفضیلیت کے اثرات رچے ہوئے تھے گو وہ شیعہ نہ تھے مگر ناموں اور کاموں میں شیعیت کے آثار سے کافی متاثر تھے اور کم سے کم تفضیلیت کا اثر اکثر و بیشتر بے کلمے پڑھے طبقہ میں سرایت کئے ہوئے تھا۔ حضرت نے اسے زائل فرمایا۔ اس بارہ میں حضرت کا مقولہ بزرگوں کے واسطے سے سننے میں آیا کہ ”پہلے میں دیوبند والوں کا ہو گیا ہوں پھر انہیں میں نے اپنا کیا ہے“ اور حضرت مولانا ذوالفقار علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موقع پر فرمایا کہ ”ہم ان کا (حضرت مافوقی کا) خلافت یوں بھی نہیں کر سکتے کہ ہماری اولاد تک تو سب ان کے قبضے میں جا چکی ہے“ اشارہ عمومی اثرات کی طرف تھا۔ جس سے واضح ہوا کہ اصلاح کا سلسلہ حضرت نے عوام سے نہیں بلکہ خواہاں سے شروع فرمایا۔ دوسرے نقطوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ عوام کی عملی اصلاح فرمائی اور خواص کی نظری۔ اسلئے دارالعلوم کے مقاصد اور پروگرام میں فکر و عمل دونوں کی اصلاح شامل نکلی۔

ساقیوث : حضرت بانی نے اپنی آخری عمر میں یہ آرزو ظاہر فرمائی کہ کاش میں

انگریزی پڑھنا اور یورپ جا کر مدعیانِ حکمتِ فرنگ کو بتلاتا کہ حکمت وہ نہیں ہے تم حکمت سمجھ رہے ہو بلکہ یہ ہے کہ جو انبیاء کرام کے قلوب سے نکل کر روشن سینوں میں اُترتی ہے۔ اور یہ کہ عالم کی صلاح و فلاح اس رسمی حکمت میں نہیں بلکہ اس حقیقی اور حقیقی حکمت میں مضمر ہے۔ جس سے واضح ہوا کہ السنۂ اخیر کی تعلیم اور ممالکِ غیر میں تبلیغ و اصلاح بھی علماء دیوبند کے مقاصد میں شامل تھی جو بظاہر اس وقت کے حالات کی نامساعدت سے عملی جامہ نہ پہن سکی صرف آرزوی کے درجہ میں رہی مگر اس کا اظہار کر دیا گیا۔ اسی بنا پر بعد میں ان کے اخلاف رشید نے اس طرف بھی قدم بڑھایا۔ وقتاً فوقتاً دارالعلوم میں انگریزی منسکرت وغیرہ کی تعلیم کا اجرا ہوا اور آج انگریزی تعلیم ایک شعبہ کی حیثیت سے دارالعلوم میں قبول کر لی گئی ہے۔ پس تعلیم دارالعلوم کو محاکماتِ غیر میں پہلے ہی پہنچ کر بین الاقوامی ہو چکی تھی جس سے عمومی اصلاح جو رہی تھی۔ اب بین الاقوامی تبلیغ و اصلاح کا راستہ بھی کھل چکا ہے اور حضرت بانی کی آرزو مستقلاً عملی جامہ پہن چکا۔ آتشِ ہوش حضرت نے متحفانہ اور مدافیانہ تحریکات کا سلسلہ بھی شروع فرمایا اور ایک مستقل حکمت اور نئے علمِ کلام کا نمونہ دنیا کے سامنے پیش کیا۔ اس سلسلہ میں اپنے قلماذ کو بھی تصنیف و تالیف کے سلسلہ میں لگایا اور ان کی فکری اہمیت اور حوصلہ افزائی فرمائی۔ جس سے واضح ہوا کہ مقاصد دارالعلوم میں حسب تقاضا وقت تصنیف و تالیف کا سلسلہ بھی شامل تھا۔

نوٹیشن: حضرت بانی قدس سرہ اور ساتھ ہی دارالعلوم کے دوسرے استاذہ و علمائے خلیفۃ المسیحین سلطانِ مکر کی سے اپنی عقیدت و محبت کا

رشتہ نہ صرف نظری طور پر ہی قائم رکھا بلکہ اس کا عملی ثبوت بھی مختلف طریقوں سے دیا۔ جیسے سلطان ٹرکی کی مدد میں قہارندہ کھوائے۔ ٹرکی کی جنگوں میں ترکوں کیلئے امدادی قندہ کھلوائے اور لاکھوں روپیہ چندہ کر کے امدادی رقوم ارسال کیں۔ خود حضرت نے اپنے گھر کا سامان اور اہلیہ محترمہ کا سارا ہینہ سلطانی چندہ میں دے دیا اور مسلمانوں کو نینۃ السین کی طرف دینی رجوع قائم رکھنے پر آمادہ کیا اور اس سلسلہ میں جا بجا خود بھی سفر کئے اور اپنے متعلقین سے بھی کرائے جس سے واضح ہوا کہ رقوم و وطن کی خدمت کیسا تھمعی اور عرفانی انداز سے بین الاسلامی تعلقات کا تحفظ اور موجودگی خلافت اسلامیہ اس کی حفاظت و حیانت اور حیثیت سے مسلمانوں کی اجتماعی مرکزیت کا بقا بھی مقاصد دارالعلوم میں شامل تھا۔ دسویں در ان تمام تعلیمی و عملی کاموں کو مداخلت اختیار سے بچانے اور اپنی استغناء اور علمی حریت کو برقرار رکھنے کیلئے حکومت و وقت کی امداد سے گریز اور محض مسلمانوں کی مخلصانہ اور مختصر اعانت پر قناعت کیلئے حضرت نے آٹھ اساسی اصول وضع فرمائے جو محض الہامی محسوس ہوتے ہیں اور آج کی عقلیں بھی زمانہ کے دھکے کھا کر بالآخر ان ہی کو مسلمانوں کی پناہ گاہ سمجھنے پر مجبور ہیں جس سے واضح ہوا کہ حق خود اختیاری اور ملی استقلال کے جذبات کی عملی پرورش بھی دارالعلوم کے جوہری مقاصد میں شامل تھی جو حضرت بانی قدس سرہ کے عمل سے شخص ہوئی تاکہ کسی وقت بھی مسلمانوں میں احتیاج اور احساس کمتری کے جذبات جاگزیں ہونے نہ پائیں۔

تَالِیَ عَشْرَةِ کَامِلَةٍ

بہر حال بنا بر دارالعلوم کے اغراض و مقاصد اس کے ابتدائی دور میں

موبطوریہ یا بائز پر وگرام منضبط کر کے شائع نہیں کئے گئے اور نہ سو برس پہلے کا زمانہ اس کا سامعہ ہی تھا۔ مگر حضرت بانی نے اپنے عمل اور طرز عمل سے دارالعلوم کے تمام اصولی مقاصد کا پورا پورا وگرام شخص کر دیا اور مسکن رنگ میں اس کے عملی نمونے دکھلا دیئے جو اس دور کے ذہنوں کا رنگ بن گئے اور اگر وہ اس وقت کاغذ کی لوح پر نہیں آئے تو دلوں کی لوح پر مرقم اور نقش ہو گئے جس کا اجمالی خاکہ اوپر عرض کیا گیا، تاکہ طہار دیوبند کے علمی مسکن کے ساتھ ساتھ یہ بھی واضح ہو جائے کہ اس مسکن کے تحت ان کا عملی مسکن کیا تھا اور خود دارالعلوم کیا ہے؟

حاصل یہ ہے کہ دارالعلوم محض مدرسہ نہیں، اسے صرف مدرسہ کی فطرت سے دیکھنا دارالعلوم کو دیکھنا نہیں جبکہ دارالعلوم صرف تعلیم ہی کا نام نہیں بلکہ وہ ایک مستقل مکتب فکر بھی ہے اور جہاں وہ مکتب فکر ہے وہیں وہ مکتب عمل بھی ہے۔ اور جہاں وہ مکتب عمل ہے وہیں وہ ایک مستقل دعوت بھی ہے جس میں تعلیمی عنوان سے مسلمانوں کی حیانت و حفاظت اور وجود و بقا کا مکمل پروگرام سمایا ہوا ہے اس میں اصولاً متفقہ شریعت ہے۔ حدیثیہ قصاص ہے اور انتظامیہ صدارت شوریہ ہے اور ان کے لوازم میں وہ شعبے ہیں جن کی تفصیل پیش کی گئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ماضی میں نہیں حال کی بھی دینی و دنیوی مشکلات کا بہت حد تک تعمیری حل ان مقاصد میں موجود ہے۔ کو کاؤ آئیٹلموون :

پس مکتبہ طہار دیوبند صرف نظری ہی مسکن نہیں بلکہ عملی طور پر ایک مستقل دعوت بھی ہے جو آج سے سو برس پہلے دی گئی۔ اور نور کیا جائے تو ان سو برس کے بعد بھی وہ اسی طرح کار آئے۔ ہے جس طرح کہ اس وقت تھی۔ اب

رنگ اس کا علمی ہے۔ پیلا تو تبلیغی ہے۔ جہاد معاشرتی ہے، بچاؤ حکمرانہائی ہے۔ چڑھاؤ، ریاضت و سپہ گری ہے۔ ضبط نفس، تربیتی ہے۔ مدافعت مجاہداتی ہے اور بین الاقوامیت دعوتی ہے۔

بہر حال دارالعلوم کا یہ ملک جیسا جامع معتدل اور ہمہ گیر تھا ویسے ہی اس کے بانی کا عمل اور مسلکی پروگرام بھی جامع تھا جس نے اس دور کے گرتے ہوئے مسلمانوں کو سنبھالا تاکہ وہ اس ملک میں اپنی شوکت چھن جانے کے بعد بھی من حیث القوم اپنے شخصی وجود کے ساتھ زندہ رہیں۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ حضرت بانی نے اصل اصول تعلیم کو رکھا کیونکہ دین کا ہر شعبہ علم ہی سے وجود پذیر ہوتا ہے، جبل سے نہیں۔ تبلیغ یا تصنیف، تمکین ہو یا سیاست، تصوف ہو یا ریاضت، غیرت ہو یا استغفار، یہ سب علم کی فروعات ہیں جو علم ہی سے وجود پذیر ہوتی ہیں۔ علم نہ ہو تو جہالت کیساتھ یا ان کا وجود ہی نہیں ہو سکتا یا اگر ہو گا تو فتنہ بنے گا۔ سیاست علم سے کٹ جائے تو زری چیگیزی اور کٹ کھٹا ملک ہے۔ خطابت علم سے کٹ جائے تو پیشہ دارانہ وعظ گوئی ہے۔ تبلیغ کی پشت پر علم نہ ہو تو رسمی شریک اور رواجی تعلیم ہے جو علم کے لئے ملک ہے۔ تصوف کیساتھ علم نہ ہو تو رہبانیت اور زندقتہ ہے۔ بحث و مناظرہ کے پیچھے علم نہ ہو تو گروہی جھڑپ اور دھڑہ بندی ہے۔ السنہ غیر کی پشت پر علمی مقاصد نہ ہوں تو محض فنی ریسرچ یا غرض مندی ہے جس سے دین برپا نہیں ہو سکتا بلکہ تہنیں کا فتنہ پھیل سکتا ہے۔ غرض یہ تمام شعبے علم کی فروعات ہیں اور علم کے بغیر فتنے ہیں۔ البتہ اس سے بھی انکار نہیں کیا جاسکتا کہ ان کے بغیر

علم بھی طاقت و رہنمائی ہو سکتا۔ اس کی قوت و وسعت زمینت اور تاثیر و تصرف وغیرہ ان ہی شعبوں پر موقوف ہے۔ اگر یہ نہ ہوں تو علم کا بقا و استحکام مشکل ہے۔ علم کی زیادتی تو بعد کی بات ہے۔ پس یہ شعبے تو علم کے بغیر وجود نہیں پاسکتے، اور علم ان کے بغیر بقا نہیں پاسکتا دونوں ہی ایک دوسرے کے لئے لازم و ملزوم ہیں۔ مگر اصل اصول علم ہے اور اس کے فروعی مقاصد یہ شعبے ہیں۔ اس لئے مسکب علماء دیوبند میں تعلیم کو جو اہمیت حاصل ہے وہ مستقلاً کسی دوسرے شعبے کو حاصل نہیں۔ بتابریں حضرت باقی دارالعلوم نے ان تمام شعبوں کو مسکب کا جز و ضرور قرار دیا مگر نمایاں تعلیم ہی کو رکھا۔ اس لئے بنا کر وہ ادارہ کا نام مدرسہ یا دارالعلوم رکھا گیا۔

دارالعلوم یا دارالتصنیف یا دارالتربیت یا دارالسیاست یا دارالتحقیق یا خانقاہ تصوف وغیرہ نہیں رکھا گیا۔ بتابریں اس کے فضلاء کا مسکب رنگ بھی یہی ہے کہ وہ ان تمام امور کو تعلیمی رنگ میں مادیانہ طور پر انجام دیتے ہیں۔ عامیانہ یا محاذ لانہ یا متصوفانہ یا سیاسیہ یا رسیانہ انداز سے پیش نہیں کرتے مسکب کا یہ عملی نقشہ اگر شخصی ہوتا یعنی حضرت قاسم العلوم کی ذات تک محدود ہوتا تو ان کے بعد بھی کامیٹ چکا ہوتا۔ لیکن چونکہ انہوں نے اپنے طلبی دوائی کے نقشہ کو ادارہ کی بنیادوں میں لپیٹ کر پیش کیا اور اس کا نام بھی نہیں لیا کہ وہ کوئی نقشہ پیش کر رہے ہیں بلکہ ادارتی عمل کی لائنوں سے اسے ذہنوں میں جباتے رہے اور عمل کرتے رہے اس لئے افراد بدلتے گئے مگر نقشہ قائم رہا۔ اور ان اسلاف کے بعد بھی ان کے اختلاف و تشدید

نے مسکب کے اسی نقشہ کے مطابق جدوجہد جاری رکھی جس سے دارالعلوم دیوبند کے راستہ سے تعلیم و تدریس کے علوم کے ساتھ ساتھ کم و بیش یہ تمام شعبے اور عملی نقشے جاری رہے اور ان کے چلانے والے علماء کی پیداوار بھی بدستور جاری رہی جس سے اس ادارہ کے مسکب کے تحت اس کے مخلص محافظ ہزار علماء، محدث، فقیہ، مشکلم، خطیب، داعی، مناظر، مفتی، قاضی، صوفی، سیاسی اور محقق پیدا ہوئے اور ہندو بیرون ہند میں پھیل کر انہوں نے اعلاء کلمۃ اللہ کا فریضہ انجام دیا۔

۱۔ اقول انہوں نے ملک اور بیرون ملک میں ہزار مدارس قائم کئے اور کر رہے ہیں جس کے ذریعہ قال اللہ و قال الرسول کی صدا نہیں اٹھیں اور اٹھ رہی ہیں۔ اعداد و شمار سامنے رکھ کر اگر یہ کہا جائے تو مباغہ نہ ہوگا کہ دارالعلوم نے اس سو برس کے عرصہ میں واسطہ و بلا واسطہ ان مدارس کی فیکٹریوں میں ڈھال ڈھال کر بیس تیس ہزار علماء و فضلاء ہند اور بیرون ہند میں پھیلا دیئے جو بھرپور خدمات ہیں اور جن سے لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کے ایمان سنبھلے ہوئے اور عقیدہ و عمل سنت کی راہ پر گئے ہوئے ہیں۔

۲۔ کہتے ہی جیل القدر فاضلوں نے اپنے اپنے انداز میں تبلیغی مساعی عام کیں اور ہندو بیرون ہند تبلیغ کا آوازہ پینچا دیا۔ سینکڑوں فضلاء نے تصنیفی ادارہ یا شخصی انداز سے ہزاروں علمی تصنیفات ہر علم و فن کی دنیا کے سامنے پیش کر دیں اور کر رہے ہیں جس سے اس ملک میں خصوصیت سے اردو زبان علم سے مالا مال ہو گئی اور جس کی بدولت آج کوام تک میں بھی دین و علم کے چرچے

کافی حد تک ہیں جن کی نظیر ممالک اسلامیہ میں بھی موجود نہیں ہے حتیٰ کہ ہندوستان کا دین ممالک اسلامیہ میں بھی ضرب المثل بن گیا ہے۔

سطر چکے ہی فضلاء نے مسکی طور پر سلوک کی راہیں بھی سٹے کیں اور کرائیں، سینکڑوں مشائخ طریقت پیدا ہوئے، جنہوں نے لاکھوں کو اخلاقی راہیں دکھلائیں اور نفوس کو مانجھ کر زلیغ سے صاف کیا، لاکھوں کو سلسلہ بیعت میں داخل کر کے اللہ تعالیٰ کا راستہ بتلایا، ذکر و شغل میں لگایا اور ان کے اخلاقی کی تعمیر و اصلاح کی، بلکہ فن تصوف میں محققانہ کتابیں بھی تالیف کیں اور اس فن کو علمی روشنی کیساتھ مضبوط اور پائیدار بنا دیا۔ نہ صرف یہی بلکہ بعض ارباب تحقیق فضلاء نے اس راہ میں مجتہدانہ کام کئے اور تصوف کو مزید رسوم اور ڈھونگ سے پاک کر کے تحقیقی انداز سے اس کا رشتہ کتاب و سنت سے جڑا ہوا دکھلایا اسے رسمیت سے نکال کر جس میں یہ فن ان آخری صدیوں میں پھنس گیا تھا اسے اس کے حقیقی مقام پر پہنچایا۔ چنانچہ فضلاء دارالعلوم میں کسی نہ کسی صورت میں یہ سلسلہ بھی بدستور قائم ہے۔

چنانچہ دارالعلوم کے ابتدائی دور میں تو یہ منصوبہ ہجرت کی مسجد اور گنہ گہ کے حلقہ بیعت و ارشاد سے تکمیل پاتا تھا۔ ان دونوں بزرگوں کی وفات کے بعد فضلاء دیوبند کا رجوع خود دیوبند کے مشائخ جیسے حضرت شیخ صاحب حضرت مفتی اعظم وغیرہ نیز تھانہ بھون، رائے پور، بہار پور اور میرٹھ وغیرہ کی طرف رہتا رہتا جو اب تک بھی مختلف مراکز طریقت کے ذریعہ سے قائم ہے۔

اصطلاح حضرت بانی کے اسوہ کے مطابق اس جماعت کے دوامی

حریت و استقلال اور سیاسی جذبات بھی بدستور قائم رہے اور ہیں جس کے وسائل ہر دور کے مناسب الگ الگ رہے۔

اولاً خود دارالعلوم ہی میں فن سپاہ گری کا شعبہ قائم ہوا جس میں مستقل استاد اسی فن کی تعلیم و ترقی کے لئے رکھے گئے ملکی تحریکات کے سلسلہ میں حضرت شیخ الہند کی تحریک سب کے ذہنوں سے آج بھی اوجھل نہیں ہوئی ہے جس میں ہندو بیروں ہند کے متعدد فضلاء نے دیوبند کام میں لگے ہوئے تھے۔ پھر تحریک خلافت اٹھی تو سب سے پہلے شرعی طور پر دارالعلوم ہی کی جانب سے تحفظ و بقا خلافت کا فتویٰ جاری کیا گیا۔ اخبارات میں اعلان ہوا اور جماعت کے لاکھوں افراد نے اس تحریک میں عملی حصہ لیا۔ پھر اتحالی وطن کی تحریک اٹھی تو اس میں بھی لاکھوں منتسبین دیوبند نے اپنے اپنے رنگ میں کام کیا اور مختلف سیاسی لائنوں سے اس میں لگے اور آج تک بھی اس جماعت کے ذریعہ مناسب وقت ملکی و ملی خدمات انجام پا رہی ہیں جس سے اسی توسعائی اور جمہور گیر مکتب فکر کے تحت ہندوستان کے ہر مکتب خیال کے بزرگوں کو شامل کر کے تحریک آزادی میں حصہ لیا اور اسے ملک گیر بنایا وغیرہ وغیرہ اس طرح فضلاء دارالعلوم کی مسکن تنظیم کے سلسلہ میں دارالعلوم نے خود ہی تحریک اٹھائی اور اس کے لئے ایک مستقل شعبہ بنام تنظیم ابناء قدیم قائم کیا۔ تاکہ ان کی مسکن خدمات تاریخی طور پر مضبوط رہیں اور ان میں مرکزیت قائم رکھنے کے دواغی بھی برقرار رہیں۔ اور اسی بنا پر ذمہ داران دارالعلوم کو دوسرے ممالک بھی دعوت دے کر بلا تے ہیں۔

بہر حال تعلیم، تبلیغ، تصنیف، سلوک، تنظیم، سیاست، بین الاقوامی اور عالمی رابطہ، تعلیم و تہذیب وغیرہ جن جن امور کی حضرت بانی قدس سرہ لے بنیاد ڈالی تھی جماعت دارالعلوم ان میں سے کسی ایک شعبہ سے بھی الگ نہیں ہوئی۔ گو وقت کے تقاضوں سے کاموں کے رنگ و چنگ میں تبدیلی ہوتی رہی مگر بنیاد وہی ہے جو سو برس پہلے ڈالی گئی تھی اور وہ استوار ہے۔

جمہر حال غامض و یونہد کا یہی وہ جامع مسکب اور طریق عمل ہے جس سے اس جماعت کا مزاج جامع بنا اور اس میں جامعیت کیساتھ اعتدال قائم ہوا۔ جس سے چند بندے جڑے مسائل، یا خاص خاص فنون یا عملی گوشوں کو لے کر ان میں جمود اختیار کر لینا اور اسی میں اسلام کو منحصر کر دینا یا اسی کو پورا اسلام سمجھ لینا اس کا مسکب نہیں بلکہ اس میں تعلیم، تبلیغ، تصنیف، سلوک، تذکیر، اصلاح، اجتماعیت اور جمعیت اور ساتھ ہی تعلیمی سلسلہ دین کے تمام علمی شعبے کلام، فقہ، تصوف، حدیث، تفسیر، اصول اور حکمت وغیرہ۔ پھر انداز فکر میں دین کی ایک ایک جزئی پر تفسیل اور اس پر جو نگر اصول مذہب کے دائرہ میں رہ کر مسائل و فروع کے اختلافی اقوال میں ترجیح و انتخاب کی حد تک صلاحیت مند مفکر اہل علم کا اجتماع کر لینا بشرطیکہ اجتہاد اور وسعت فکر خود رانی اور ذہنی بے قیدگی سے خالی ہو۔ ساتھ ہی ہر وقت ذکر سے غافل نہ رہنا، بشرطیکہ وہ تشغیل اور رنگ رہبانیت سے خالی ہو۔ نیز اجتماعیت سے خالی نہ ہونا، بشرطیکہ وہ زمانہ کی رسمیات کی نعلانی سے خالی ہو وغیرہ۔

اس جامع مسکب کے عناصر ترکیبی ہیں۔ ان میں سے کسی ایک جزو میں فکر کر

نفس نے لینا اور دوسرے سے گریز کرنا۔ جیسے ختم کا ہو کہ حدیث و روایت سے بے تعلق ہو جانا یا اجتماعیات میں قلو کر کے قصوف سے بیزار ہو جانا، یا حکمت و فلسفہ دین میں لگ کر احکام کی اہمیت کو دینا یا ان سب میں نظری طور پر لگ کر تنظیم و امت اور اجتماعیات سے غافل ہو جانا ان کا مسکب نہیں۔ اسی طرح ان شعبوں سے متعلقہ طبقات کی شخصیتوں میں سے بھی کسی ایک طبقہ یا ایک شخصیت کو نیکر دوسری شخصیتوں سے منحرف ہو جانا یا انکی سوا اوب اور گستاخی سے پیش آنا بھی ان کا مسکب نہیں، بلکہ وہ بیک وقت محدثین، متکلمین، فقہاء، صوفیاء، حکماء، عرفاء، خلفاء، امراء سب ہی کے اوب کے جامع اور سب ہی سے استغناء اور خوشہ چینی کے تمام یہ ہیں۔ اس لئے یہ مسکب جامع عقل و عیش، جامع علم و معرفت، جامع عمل و اخلاق، جامع عبادت و جہاد، جامع دیانت و سیاست، جامع روایت و درایت، جامع خلوت و جلوت، جامع عبادت و معاشرت، جامع حکم و حکمت، جامع ظاہر و باطن اور جامع حال و قال مسکب ہے۔ نقل و عقل کے لباس میں پیش کرنے کا مکتب فکر اسے حکمتِ ولی اللہی سے ملا۔ اصول دین کو معقول سے محسوس بنا کر دکھلانے کا فکر اسے حکمتِ تاسمید سے ملا۔ فروع دین میں رسوم و امتحان پیدا کر نیک جذبہ اسے قلب ارشاد و حضرت گنگوہی کی حکمتِ عملی سے ملا۔ سلوک میں عاشقانہ جذبات و اخلاقی کا وہابانہ جوش و خروش اسے قلب عالم حضرت حاجی امدادؒ قدس سرہ سے ملا۔ اور قصوف کیساتھ اتباعِ سنت کا شوق و ذوق اسے حضرت مجدد الف ثانیؒ، سید الشہداء اسے بریلوی قدس سرہ سے ملا۔

حدیث کے ساتھ فقہ فی الدین کی نسبت اور اتینا و اسے حضرت شاہ عجمی
نقشبندی قدس سرہ سے بلا۔ اور دین و سیاست کا علمی و عملی امتزاج اسے
خاندان ولی الہی کے مجاہدین سے بلا۔ اس طرح اس مسکب میں جامعیت و
اعتدال کے یہ سارے عناصر یک وقت جمع ہو گئے اور اس طرح دین کے
مختلف شعبوں کی ظاہری اور باطنی نسبتیں مختلف ارباب نسبت اہل الشریک
توجہات و تصرفات سے اسے حاصل ہوئیں جنہوں نے مل کر اور یک جا
ہو کر ایک مجموعی اور معتدل مزاج پیدا کر لیا۔ مسکب علماء دیوبند کے اسی
جامع اور معتدل مزاج کو دیکھ کر ڈاکٹر اقبال مرحوم نے دیوبندیت کے بارہ
میں ایک جامع اور مبلغ جملہ استعمال کیا تھا جو اس مسکب کی صحیح تصویر کھینچ
دیتا ہے، ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ دیوبندی کیا کوئی فرقہ ہے؟ کہا کہ نہیں!
”ہر مشغول پسند دیندار کا نام دیوبندی ہے“

بہر حال اس جامعیت اصول و شخصیت سے پیدا شدہ امتزاج
کا نام مسکب علمائے دیوبند ہے اور یہی دیوبندیت یا قاسمیت ہے،
محض درس نظامی کی کتابیں پڑھنے پڑھانے کا نام دیوبندیت نہیں۔

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ قَتَبْنَا الصَّلَاحَاتِ

مدلل مکمل فتاویٰ دارالعلوم دیوبند

بارہ جلدوں والا عکسی ایڈیشن

تالیف: مفتی اعظم عارف باللہ مولانا محمد رفیع الرحمن
ترتیب و حواشی: مفتی ظفر الدین صاحب مدظلہ
حسب ہدایت و نگرانی: حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب

دارالعلوم دیوبند کی خداداد شہرت و مرکزیت اور اس کے فتاویٰ پر تمام ممالک اسلامیہ اور مسلمانوں کی پہنچایتوں اور عدالتوں کا اعتماد محتاج بیان نہیں ہے۔ یہ تمام فتاویٰ جو اب تک غیر مرتب تھے، ان کی ترتیب کیلئے حضرت قاری محمد طیب مہتمم دارالعلوم نے ایک مستقل شعبہ ترتیب فتاویٰ قائم کیا جس میں ماہر علماء و فقہاء کی ایک جماعت نے فتاویٰ کے اس عظیم الشان ذخیرے کو فقہی ترتیب پر مرتب کیا اور ہر فتوے پر بصیرت افروز حواشی لکھے اور اصل عربی کتب کے حوالے بقید صفحات تحریر کئے ہیں جس کی وجہ سے مسئلہ مکان نہایت آسان ہو گیا ہے۔ یہ عظیم فتاویٰ، فتاویٰ عالمگیری کی طرح مسلمانوں میں قانون کی حیثیت اختیار کر گیا ہے۔ بارہ جلدوں کے کل صفحات تقریباً ۵۰۰۰

عکسی طباعت، سفید کاغذ، مضبوط اور حسین جلدیں

بارہ حصوں کے کامل سیٹ کی قیمت

ملنے کا پتہ: دارالاشاعت متصل اردو بازار کراچی ۷۱

معارف الحديث

یعنی

احادیث نبوی کا ایک جلدیہ اور جامع انتخاب
اُردو ترجمہ اور تشریحات کے ساتھ

مولانا محمد منظور نعمانی

جو اس زمانے کے تعلیم یافتہ مسلمانوں کی دینی علمی ذہنی اور فکری
سطح اور صحیحہ حاضر کے خاص علمی تقاضوں کو پیش نظر رکھ کر کیا گیا
ہے جس نے اُردو خوانوں اور علوم جدیدہ کے حامل حضرات پر علم حدیث
کے حصول کے لیے محنت تمام کر دی ہے۔ ہر حدیث کے عربی متن
کے ساتھ آسان اُردو زبان میں ایسی دل نشین تشریح کی گئی ہے
جو اپنی نظیر آپ ہے۔ مکمل کتاب سات جلدوں پر مشتمل ہے۔

قیمت کامل سیٹ || قیمت کامل سیٹ الگ
اپنی کاغذ جلد

واللہ اعلم

عورتوں اور بچوں کے لئے بہترین اسلامی کتائیں

اسوۃ رسول اکرمؐ | عورت کی مستحکم کتبتے زندگی کے ہر پہلو کے متعلق حلیہ و احکامات، ڈاکٹر عبدالحق

اسوۃ صحابیات اور سیدۃ النساء الاولیاء | ساری خواتین کے احکامات | مولانا محمد اسلم محمد زیدی

تاریخ اسلام کا حال | مولانا دہلاب کی صورت میں مکمل سیرت فقیر | مولانا محمد سیال

تعلیم الاسلام | (العدد) سوال و جواب کی صورت میں عقائد اور احکام اسلام | مفتی محمد کلمات احمد

تعلیم الاسلام | (العدد) سوال و جواب کی صورت میں عقائد اور احکام اسلام | مفتی محمد کلمات احمد

رسول عظیم | انبیاء و انبیاء میں سیرت رسول اکرمؐ اور انہیں

رحمت عالمؐ | انسان پر ان میں مستند سیرت علیہ

بیماریوں کا کھربلو علاج | خرم کی بیماریوں کے کھربلو علاج و نسخے | طبیب ام الفضل

اسلام کا نظارہ عفت و عصمت | اپنے نوسو بارہ عقائد کا کتاب | مولانا عزیز الدین

آداب زندگی | ہمارے مولانا کی کتابوں کا مجموعہ حقوق و سرفروشی | مولانا شرف علی

بہشتی زیور | (کتاب) گیارہ حصے، احکام اسلام اور کھربلو امور کی جامع مشہور کتاب | مولانا محمد سیال

بہشتی زیور | (العدد) زیور | احکام اسلام اور کھربلو امور کی جامع مشہور کتاب | مولانا محمد سیال

تحفۃ العروس | مفتی تاج کے موضوعات پر اور ان میں پہلی جامع کتاب | مولانا محمد سیال

آسان ہمارا | فخر مکتبہ بخشش کے بارے میں سونے دلائل | مولانا محمد سیال

شرعی پردہ | پندرہ اور چھاب پر مدد کتاب | مولانا محمد سیال

مسلم خواتین کیلئے بیس سبق | عورتوں کے لئے تسلیم اسلام | مولانا محمد سیال

مسلمان بیوی | مرد کے حقوق عورت پر | مولانا محمد سیال

مسلمان خاوند | عورت کے حقوق مرد پر | مولانا محمد سیال

میاں بیوی کے حقوق | عورتوں کے وہ حقوق جو مرد اور انہیں کرتے | مفتی محمد سیال

نیک بیبیاں | ہمارے مشہور سونے خواتین کے احکامات | مولانا محمد سیال

خواتین کیلئے شرعی احکام | عورتوں کے متعلق احکامات اسلام اور حقوق | ڈاکٹر عبدالحق

تنبیہ الخافلین | ہمارے مولانا کی سونے تیس بیبیاں اور ان میں پہلی جامع کتاب | مولانا محمد سیال

انحضرت کے ۳۰ معجزات | (العدد) ۳۰ معجزات کا مستند ذکر | مولانا محمد سیال

قصص الانبیاء | (العدد) نبیاء و انبیاء کی قصوں پر مشتمل جامع کتاب | مولانا محمد سیال

حکایات صحابہ | (العدد) صحابہ کرام کی حکایات و احکامات اور انہیں | مولانا محمد سیال

گناہ بے گناہت | ایسے گناہوں کی غلطیوں میں ہیں کہ ان سے گناہ نہیں ہوتا | مولانا محمد سیال

دارالاشاعت | (العدد) دارالاشاعت کی سونے بیبیاں اور ان میں پہلی جامع کتاب | مولانا محمد سیال

دارالاشاعت | (العدد) دارالاشاعت کی سونے بیبیاں اور ان میں پہلی جامع کتاب | مولانا محمد سیال

دارالاشاعت | (العدد) دارالاشاعت کی سونے بیبیاں اور ان میں پہلی جامع کتاب | مولانا محمد سیال